

اسلام اور جدید معاشی مسائل

جلد ہفتم

اسلام کا معاشی نظام

شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم

ترجمہ

مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم

۱۸۸۰ء میں شائع ہوا

۱۸۸۰ء

الافتاء الاسلامیہ

☆ سرکاری پبلشر

☆ اسلامی اسکول

☆ ۱۸۸۰ء میں شائع ہوا

۱۸۸۰ء

۱۸۸۰ء

۱۸۸۰ء

ملفوظات احمدیہ

ملفوظات احمدیہ کی کاپی رائٹ © ۱۹۸۵ء کے لئے محفوظ ہے۔

۱۹۸۵ء

۱۹۸۵ء

۱۹۸۵ء

۱۹۸۵ء

۱۹۸۵ء

۱۹۸۵ء

برساری الذی فی ۱۹۸۵ء — جون ۱۹۸۵ء

ادارہ ایسٹرن پبلیشرز انکپوریشن

۱۹۸۵ء - ۱۹۸۶ء - ۱۹۸۷ء - ۱۹۸۸ء - ۱۹۸۹ء - ۱۹۹۰ء - ۱۹۹۱ء - ۱۹۹۲ء - ۱۹۹۳ء - ۱۹۹۴ء - ۱۹۹۵ء - ۱۹۹۶ء - ۱۹۹۷ء - ۱۹۹۸ء - ۱۹۹۹ء - ۲۰۰۰ء

۱۹۸۵ء - ۱۹۸۶ء - ۱۹۸۷ء - ۱۹۸۸ء - ۱۹۸۹ء - ۱۹۹۰ء - ۱۹۹۱ء - ۱۹۹۲ء - ۱۹۹۳ء - ۱۹۹۴ء - ۱۹۹۵ء - ۱۹۹۶ء - ۱۹۹۷ء - ۱۹۹۸ء - ۱۹۹۹ء - ۲۰۰۰ء

۱۹۸۵ء - ۱۹۸۶ء - ۱۹۸۷ء - ۱۹۸۸ء - ۱۹۸۹ء - ۱۹۹۰ء - ۱۹۹۱ء - ۱۹۹۲ء - ۱۹۹۳ء - ۱۹۹۴ء - ۱۹۹۵ء - ۱۹۹۶ء - ۱۹۹۷ء - ۱۹۹۸ء - ۱۹۹۹ء - ۲۰۰۰ء

۱۹۸۵ء

۱۹۸۵ء - ۱۹۸۶ء - ۱۹۸۷ء - ۱۹۸۸ء - ۱۹۸۹ء - ۱۹۹۰ء - ۱۹۹۱ء - ۱۹۹۲ء - ۱۹۹۳ء - ۱۹۹۴ء - ۱۹۹۵ء - ۱۹۹۶ء - ۱۹۹۷ء - ۱۹۹۸ء - ۱۹۹۹ء - ۲۰۰۰ء

۱۹۸۵ء - ۱۹۸۶ء - ۱۹۸۷ء - ۱۹۸۸ء - ۱۹۸۹ء - ۱۹۹۰ء - ۱۹۹۱ء - ۱۹۹۲ء - ۱۹۹۳ء - ۱۹۹۴ء - ۱۹۹۵ء - ۱۹۹۶ء - ۱۹۹۷ء - ۱۹۹۸ء - ۱۹۹۹ء - ۲۰۰۰ء

۱۹۸۵ء - ۱۹۸۶ء - ۱۹۸۷ء - ۱۹۸۸ء - ۱۹۸۹ء - ۱۹۹۰ء - ۱۹۹۱ء - ۱۹۹۲ء - ۱۹۹۳ء - ۱۹۹۴ء - ۱۹۹۵ء - ۱۹۹۶ء - ۱۹۹۷ء - ۱۹۹۸ء - ۱۹۹۹ء - ۲۰۰۰ء

۱۹۸۵ء - ۱۹۸۶ء - ۱۹۸۷ء - ۱۹۸۸ء - ۱۹۸۹ء - ۱۹۹۰ء - ۱۹۹۱ء - ۱۹۹۲ء - ۱۹۹۳ء - ۱۹۹۴ء - ۱۹۹۵ء - ۱۹۹۶ء - ۱۹۹۷ء - ۱۹۹۸ء - ۱۹۹۹ء - ۲۰۰۰ء

۱۹۸۵ء - ۱۹۸۶ء - ۱۹۸۷ء - ۱۹۸۸ء - ۱۹۸۹ء - ۱۹۹۰ء - ۱۹۹۱ء - ۱۹۹۲ء - ۱۹۹۳ء - ۱۹۹۴ء - ۱۹۹۵ء - ۱۹۹۶ء - ۱۹۹۷ء - ۱۹۹۸ء - ۱۹۹۹ء - ۲۰۰۰ء

۱۹۸۵ء - ۱۹۸۶ء - ۱۹۸۷ء - ۱۹۸۸ء - ۱۹۸۹ء - ۱۹۹۰ء - ۱۹۹۱ء - ۱۹۹۲ء - ۱۹۹۳ء - ۱۹۹۴ء - ۱۹۹۵ء - ۱۹۹۶ء - ۱۹۹۷ء - ۱۹۹۸ء - ۱۹۹۹ء - ۲۰۰۰ء

۱۹۸۵ء - ۱۹۸۶ء - ۱۹۸۷ء - ۱۹۸۸ء - ۱۹۸۹ء - ۱۹۹۰ء - ۱۹۹۱ء - ۱۹۹۲ء - ۱۹۹۳ء - ۱۹۹۴ء - ۱۹۹۵ء - ۱۹۹۶ء - ۱۹۹۷ء - ۱۹۹۸ء - ۱۹۹۹ء - ۲۰۰۰ء

فہرست مضامین

۱۷ عربی زمانہ کی واقفیت

- ۸..... بحث نظامِ معاشرت
- ۱۹..... بنیادی معاشی مسائل
- ۱۹..... (۱) ترجیحات کا تعین
- ۲۰..... (۲) وسائل کی تخصیص
- ۲۰..... (۳) آمدنی کی تقسیم
- ۲۰..... (۴) ترقی

۲۳ سرمایہ دارانہ نظام

- ۲۵..... قانونِ قدرت
- ۲۹..... سرمایہ دارانہ نظام کے بنیادی اصول
- ۲۹..... (۱) ذاتی ملکیت
- ۲۹..... (۲) ذاتی منافع کا محرک
- ۲۹..... (۳) حکومت کی عدم مداخلت

۳۱ اشتراکیت

- ۳۵..... اشتراکیت کے بنیادی اصول

۳۵..... (۱) اجتماعی ملکیت

۳۵..... (۲) منصوبہ بندی

۳۹..... (۳) اجتماعی منار

۳۶..... (۴) تمدنی کی معائنہ تقسیم

۳۷..... دونوں نظاموں پر تبصرہ

۳۹..... اشتراکی نظام پر تبصرہ

۳۴..... سرمایہ دارانہ نظام پر تبصرہ

۳۷..... معیشت کے اسلامی احکام

۳۹..... اسلام ایک نظام زندگی

۵..... (۱) خدائی پابندی

۵۲..... (۲) ریاستی پابندی

۵۳..... (۳) اخلاقی پابندی

۵۵..... ایک، فکال اور جواب

۵۱..... قلوب معیشت کا نظام

۵۹..... مختلف نظاموں نے معیشت میں دولت کی پیدائش اور تقسیم

۶۱..... پیدائش دولت

۶۱..... تقسیم دولت

۶۱..... مبادلہ دولت

۶۱..... مصرف دولت

۶۴..... سرمایہ دارانہ نظام میں پیدائش اور تقسیم

۶۴..... (۱) زمین

۶۴..... (۲) محنت

۶۲..... (۳) سرمایہ

۶۳..... (۴) آجر

۶۳..... اشتراکی نظام میں پیداؤں اور تقسیم

۶۴..... اسلامی تقسیمات

..... اسلام کا نظام انصاف

۶۶..... پیداؤں اور دولت پر ختمیہ سالکوں کے اثرات

۶۷..... تقسیم دولت پر ختمیہ سالکوں کے اثرات

۷۱..... ہمارا معاشی نظام

۷۳..... مغرب کی بے جا تھلید

۷۴..... باقی شعور کی بیداری

۷۶..... اشتراکی نظام میں غریب کی مشکلات

۷۸..... جائز ذرائع کی بندش

۸۰..... ہماری ذہنوں کی حالی

۸۱..... اسلامی نظام کے تحت معاشی اصلاحات

۸۳..... صنعتی 'چارہ داروں' کا خاتمہ

۸۵..... کلیہ کی صنعتوں میں غریبوں کے حصص

۸۵..... سودی نظام کا خاتمہ

۸۶..... سہ بازی کی ممانعت

۸۶..... قمار (انسورنس وغیرہ) کی مروجہ صورتوں کا سد باب

۸۷..... ذخیرہ اندوزی کی سزا

۸۷..... لائسنس پرست کے مروجہ طریقہ کی اصلاح

۸۷..... تنخواہوں کے نظام کی درستی

- ۸۸ ..... اُجرتوں کا مناسب تقسیم
- ۸۹ ..... مزدوروں کے مالکانہ حقوق
- ۸۹ ..... کسانوں کا مناسب معاوضہ
- ۸۹ ..... مزاحمت کی ناجائز شرطیں
- ۸۹ ..... خالصہ رواج کا قبضہ ال
- ۸۹ ..... تجزیہ زمین کو آباد کرنے پر مالکانہ حقوق
- ۹۰ ..... زمین داریہ رکھنے کے سودی طریقوں کا نہ صرف
- ۹۰ ..... وراثت کی شرعی تقسیم
- ۹۰ ..... انتخابی وراثت اور آؤا سان بنانا
- ۹۰ ..... کاشتکاروں کیلئے غیر سودی قرضوں کا انتظام
- ۹۰ ..... کاشتکاروں کو زرعی آلات میں آرماء در تعلیم دین
- ۹۱ ..... اسباب کی فراہمی
- ۹۱ ..... زرعی پیداوار کی فروخت کیلئے آزادی منڈی کا قیام
- ۹۱ ..... اسلام کے قانون کفالت کا نفاذ
- ۹۱ ..... زکوٰۃ و عشر کی وصول کا نظام
- ۹۲ ..... روزگار کی فراہمی
- ۹۲ ..... غلامی قتل کا قیام
- ۹۲ ..... امر نیک سے بچنے کیلئے اخراجات کی مناسب حد بندی
- ۹۳ ..... حرام اشیاء کی درآمد پر پابندی
- ۹۳ ..... خاندانی منصوبہ بندی کیلئے رقم کے ضمیمہ کا اسناد
- ۹۳ ..... انتظامیہ اصلاحات
- ۹۳ ..... رشوت خوری کا سد باب
- ۹۳ ..... عدالتی نظام کی اصلاح
- ۹۵ ..... لبر فور میٹا پر عمل درآمد
- ۹۵ ..... کاری نگاروں میں حصول انصاف
- ۹۶ ..... معاشرت کا رواج

- ۹۶..... راکن سکن کے پرکلف طریقوں کو مجوزہ
- ۹۷..... سرمایہ فیس کی درآمد پر پابندی
- ۹۸..... ملکی اشیائے صرف کا رواج
- ۹۹..... تقریبات میں خراجات کی حد بندی
- ۱۰۰..... تحریب حقوق مصلحتوں پر پابندی
- ۱۰۱..... چٹے کی نیزہ پر طبقہ کی مساوات کا سد باب
- ۱۰۲..... مزدور کا سماجی مرتبہ اور تحفظ
- ۱۰۳..... خوب خد اور گھر آفریت کی انعقاد پر تحریک
- ۱۰۴..... بعض ضروری ترجیحات
- ۱۰۵..... پاکستان میں اسلامی انقلاب

۱۰۳..... علمائے کرام کا متفقہ معاشی خاکہ

- ۱۰۶..... اسلامی معیشت کی پائیدار بنیادوں پر استوار کی
- ۱۰۷..... سودی نظام کا سختی المقدود نہ
- ۱۰۸..... سہ بازی کے برے نتائج
- ۱۰۹..... تجارتی افسان پرست کے مفاسد
- ۱۱۰..... کارکنان طرز کی ابدی رہدادوں کی ممانعت
- ۱۱۱..... آڑھت اور لال کے درمیانی وسط ختم کرنا

۱۱۵..... ہمارے معاشی مسائل اور ان کے اسلامی حل کی تجویز

- ۱۱۶..... تجویز پر تبصرہ
- ۱۱۷..... معاشی مسائل کا اصل حل
- ۱۱۸..... تعمیر کی فقہی حیثیت
- ۱۱۹..... اسلام اور درآمد برآمد کی پابندیوں
- ۱۲۰..... قومی ملکیت کا مسئلہ
- ۱۲۱..... سولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کی ایک عبارت کی توضیح

- ۱۳۳ ..... زمین کا تحنیک
- ۱۳۴ ..... تحدید طبیعت اراضی
- ۱۳۵ ..... اراضی کی شرعی تقسیم
- ۱۳۷ ..... سوشلزم اور غریب عوام
- ۱۳۸ ..... سوشلزم کی بنیاد کارل مارکس کی کتاب
- ۱۳۹ ..... سوشلسٹ حکومت میں مزدور کشتی
- ۱۴۳ ..... اسلام جمہوریت اور سوشل ازم
- ۱۴۱ ..... اسلامی سوشل ازم اور سماجی جمہوریت کی اصطلاحیں
- ۱۵۰ ..... سوشل ازم اور معاشی مساوات
- ۱۵۳ ..... اسلامی مساوات کا صحیح مفہوم
- ۱۵۴ ..... سوشلسٹ احکامات
- ۱۵۵ ..... سرمایہ داروں کا بجٹ
- ۱۵۸ ..... اشتراکی سماج کے نئے تعلقات پر براثر
- ۱۶۰ ..... زرعی اصلاحات
- ۱۶۳ ..... بجٹ کا ہفتہ اور حکومت کی مالی اسکیمیں
- ۱۶۹ ..... مشارکہ کی غنی اسکیم
- ۱۷۳ ..... کاروبار کی مختلف اقسام
- ۱۷۵ ..... تسبیعی کا تعارف
- ۱۷۶ ..... تسبیعی کی تشکیل
- ۱۷۷ ..... تسبیعی کا سرمایہ

- ۱۷۸ ..... کہنی کے حصص
- ۱۸۰ ..... کہنی کا انتظامیہ چاہیے
- ۱۸۱ ..... منافع کی تقسیم
- ۱۸۳ ..... "المیثقہ" کہنی کا تصور
- ۱۸۴ ..... پراپیٹس کہنی
- ۱۸۳ ..... شرکت اور کہنی میں فرق
- ۱۸۳ ..... کہنی کے لیے فنڈز کی فراہمی
- ۱۸۶ ..... کہنی کے حسابات
- ۱۸۷ ..... حکومتی اوازن
- ۱۸۷ ..... ابلے
- ۱۸۸ ..... امداد ارمیاں
- ۱۸۹ ..... صدائی ذلیلت
- ۱۸۹ ..... نقد نقصان کا میزانیہ

۱۹۱ ..... بازارِ حصص

- ۱۹۳ ..... قواعد و ضرورت
- ۱۹۳ ..... ممبر شہسب
- ۱۹۳ ..... اسٹاک ایکسچینج میں راولی
- ۱۹۳ ..... مارکیٹ ٹریڈر
- ۱۹۳ ..... لیچرڈ آرڈر
- ۱۹۵ ..... اسٹاپ آرڈر
- ۱۹۵ ..... شیئرز کی قیمتوں کا تعین
- ۱۹۵ ..... خرید و بھج کی قسمیں
- ۱۹۵ ..... شیئرز کی خرید و فروخت کا طریقہ کار
- ۱۹۶ ..... حاضر اور غائب سودے
- ۱۹۷ ..... اجناس میں حاضر اور غائب سودے

۱۹۹	صحیح اختیارات
۲۰۰	بمسوق الملائۃ

۲۰۳ ..... کمپنی پر ایک نظر شرعی حیثیت سے

۲۰۶	”فحص دولتی“ کے نظائر
۲۰۶	انقب
۲۰۶	بیت المال
۲۰۶	ترک مستغزقہ بالہین
۲۰۷	غلق اشوع
۲۰۷	محدود سداوی کی شرعی حیثیت
۲۰۹	نہیہ کمپنی کی تقبی نظیر
۲۰۹	کمپنی کے چند جہز کی مسائل
۲۰۹	”Under Writing“ کی شرعی حیثیت
۲۱۰	شیرز کی شرعی حیثیت اور ان کی خرید و فروخت
۲۱۱	شیرز کی بیع و شراء کی شرائط
۲۱۵	شیرز سے تجارت کا حکم
۲۱۸	شیرز پر ذکوة

۲۲۱ ..... نظام زر

۲۲۳	زر کی تعریف
۲۲۳	زر اور کرنسی میں فرق
۲۲۳	زر کا ارتقا اور مختلف نظامہائے زر
۲۲۶	شرح مبادلہ کا تعین
۲۲۷	برطین و دو زر کا انفرس کے بین اوارے
۲۲۸	عالمی مالیاتی منڈ (I.M.F)
۲۲۸	عالمی بینک (World Bank)

۲۳۰	برٹن دوڈز کا نظام شرح مبادلہ
۲۳۲	برٹن دوڈز کے نظام کا ردِ اال
۲۳۲	کانگری نوٹ کی حیثیت اور اس کے فقعی احکام
۲۳۳	نوٹ کی فقعی حیثیت
۲۳۶	تد رز، افراط تفر یڈز اور قیوتوں کا اشاریہ
۲۳۷	قیوتوں کا اشاریہ
۲۳۸	افراط زر کا ادائیگیوں پر اثر

۲۳۳ بینکاری (Banking)

۲۳۴	بینک کی تعریف
۲۳۴	بینک کی تاریخ
۲۳۴	بینک کا قیام
۲۳۴	بینک کے وظائف
۲۳۵	تحويل
۲۳۵	قرض دینے کا طریقہ کار
۲۳۶	بنک کی اقسام (باختار تحويل)
۲۳۷	درآمد، برآمد میں بنک کا کردار
۲۳۸	اہل سی پر تیس
۲۵۱	علی آف آکسیجن
۲۵۱	تخلیق و تکامل
۲۵۴	مرکزی بنک (Central Bank)
۲۵۴	مرکزی بنک کے وظائف
۲۵۶	نرخ علی
۲۵۷	دیگر مالیاتی ادارے
۲۵۸	ترقیاتی تحويلی ادارے
۲۶۰	سودی بینکاری کا متبادل نظام

- ۲۶۱..... بینکنگ کا شرعی طریق کار
- ۲۶۲..... بینک اور زپاز ہیز کا حلقہ
- ۲۶۳..... اسلام کے طریقہ ہائے تمويل
- ۲۶۴..... شرکت و مضاربہت
- ۲۶۵..... شرکت و مضاربہت میں دشواریاں
- ۲۶۶..... اجارہ
- ۲۶۷..... مراحض مؤجلہ
- ۲۶۸..... مروجہ رابضہ میں شرعی خامیاں
- ۲۷۰..... زمین کا وثیقہ
- ۲۷۱..... ادائیگی میں تاخیر پر جرمانہ
- ۲۷۲..... قفل از وقت ادائیگی کی صورت میں زمین میں کمی کرنا
- ۲۷۳..... اسلامی طریقہ ہائے تمويل کی جزائی تعلیق
- ۲۷۴..... درآمد میں اسلامی ٹیکوں کا کردار
- ۲۷۵..... برآمد میں اسلامی ٹیکوں کا کردار
- ۲۷۶..... "اعادۃ تمويل الصادرات" کا حکم

۲۸۱..... غیر مصروف مالیاتی اداروں کا شرعی حکم

- ۲۸۲..... بینش نوٹسٹ فرسٹ (N.I.T.)
- ۲۸۳..... انوسٹمنٹ کارپوریشن آف پاکستان (I.C.P.)
- ۲۸۴..... اہمال اظہر شریز فنانس کارپوریشن
- ۲۸۵..... ہاؤس ہولڈنگ فنانس کارپوریشن (H.B.F.C.)
- ۲۸۶..... بیمہ تاشن (Insurance)
- ۲۸۷..... بیمہ کا مقابلہ
- ۲۸۸..... مالیات عامہ
- ۲۸۹..... اخراجات
- ۲۹۰..... آمدنی

۲۹۲	محمولیاتی آمدنی .....
۲۹۳	غیر محمولاتی آمدنی .....
۲۹۳	نصاراء اور عیسائی قومیں .....
۲۹۷	نصارائی قومیں کا متبادل طریقہ .....

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِهِ
 الْكَرِیْمِ وَعَلٰی اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ

عرف زمانہ کی واقفیت

حضرات فقہائے کرام فرماتے ہیں ۔

"من جہل بظہل زمانہ مہور جہلہ"

(شرح عقود منہج فقہی ص ۹۸)

"اور جو آدمی اپنے اہل زمانہ سے واقف نہ ہو (یعنی اہل زمانہ کے طرز زندگی و ان کی معاشرت اور ان کے مزاج و مذاق سے واقف نہ ہو) تو جاہل ہے"

ایک عالم کے لیے جس طرح قرآن و سنت کے احکام سے واقف ہونا ضروری ہے اسی طرح اہل زمانہ کے لیے زمانہ کے "عرف" اور زمانہ کے حالات سے واقف ہونا بھی ضروری ہے اس کے بغیر وہ شرعی مسائل میں صحیح نتائج تک نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت امام محمد بن الحسن شیبانیؒ کے حالات میں یہ بات وضاحت کے ساتھ ملتی ہے کہ فقہ کی تدوین کے دوران وہ باقاعدہ بازاروں میں چکر کاٹا جس کے پاس بیٹھے، بوران کے معاملات کو دیکھتے تھے اور یہ دیکھا کرتے تھے کہ کون سے طریقے بازار میں رائج ہیں، ظاہر ہے کہ ان کا مقصد خود تجارت کرنا نہیں تھا، وہ صرف یہ جاننے کے لیے بازاروں کے پاس بیٹھ کر تھے کہ ان کے کیا طریقے ہیں اور ان کے درمیان آپس میں کیا عرف رائج ہے؟ اس لیے کہ ان چیزوں سے واقفیت ایک عالم اور بالخصوص ایک فقیر اور مفتی کے فرائض میں داخل ہے کہ جب اس کے پاس اس کے پاس سوال آئے تو وہ اس سوال کے پس منظر سے اچھی طرح واقف ہو، اس کے بغیر وہ صحیح نتائج تک نہیں پہنچ سکتا۔ بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ جب کسی علاقے یا معاشرے میں ناجائز کاروباری کثرت ہو تو چونکہ عالم اور مفتی صرف فتویٰ جاری کرنے والا نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک داعی بھی ہوتا ہے اس لیے اس کا کام اس حد تک ختم نہیں ہو جاتا کہ وہ یہ کہہ دے کہ فلاں کام ناجائز اور حرام ہے، بلکہ بحیثیت داعی اس کے فرائض میں یہ بھی داخل ہے کہ اس کام کے حرام اور ناجائز نہ کہنے کے بعد یہ بھی بتائے کہ اس کا متبادل حلال طریقہ کیا ہے؟ وہ متبادل قابل عمل بھی ہونا چاہیے اور شریعت کے مطابق

بھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا والدہ قرآن کریم میں مذکور ہے کہ جب ان کے پاس قید خانہ میں بادشاہ کا پیغام پہنچا اور خواب کی تعبیر ان سے پوچھی گئی تو حضرت یوسف نے خواب کی تعبیر کو بعد میں بتلائی کہ سات سال کا قحط آنے والا ہے لیکن اس قحط سے نجات پانے کا طریقہ پہلے ہی بتا دیا، چنانچہ فرمایا کہ

”فَمَا كَسَبْتُمْ فَخْزُوهُ فِى سَبِيهِ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تَكْتُمُوْنَ“

اس آیت سے یہ استنباط کیا گیا ہے کہ دینی حق صرف حرام کام کو حرام کہہ دینے یا اکٹھا نہ کر کے کر یہ مصیبت آنے والی ہے بلکہ اپنے امکان کی حد تک اس سے نکلنے کا راستہ بھی بتائے اور یہ راستہ اسی وقت بتایا جاسکتا ہے جب آدمی معاملات اور حقائق سے واقف ہو۔ اسی بات کے پیش نظر یہ ضروری سمجھا گیا کہ معاملات جدیدہ کے متعلق ایک درسی شخص کے نصاب میں شامل ہو۔ معاشیات آہل ایک مشغلہ فن بن چکا ہے اور اس کے شخص ماہرین ہوتے ہیں، اس وقت فن معاشیات کو تمام درکار پڑھانا پیش نظر نہیں ہے، بلکہ اس کے ان حصوں سے آپ کو متعارف کرایا ہے جن کی ضرورت ایک عالم اور فقیہ کو بحیثیت فقیہ پیش آتی ہے، اور جس کے بارے میں بیشتر سوالات بھی آتے ہیں، اور ان کا جواب تلاش کرنا ہوتا ہے۔ جو ماہرین معاشیات ایک عالم کی ان ضروریات سے واقف نہیں ہوتے جن کی عالم و فقیہ مسائل میں ضرورت پیش آتی ہے اس لیے میں نے خود ہی اس دور کا اہتمام کیا۔

نظام معاشی اور ان پر تبصرہ

دنیا میں اس وقت جو مختلف معاشی نظام رائج ہیں ان میں دو نظام سب سے زیادہ نمایاں ہیں، ایک سرمایہ دارانہ نظام (Capitalism) جس کو غربی میں ”کپٹالزم“ کہتے ہیں، اور دوسرا اشتراکی نظام (Socialism) جس کو غربی میں ”سوشلزم“ کہتے ہیں، اسی کی انتہائی صورت اشتراکیت (Communism) ہے جسے غربی میں ”کمیونزم“ کہا جاتا ہے۔ دنیا میں جو کچھ کاروبار یا معاملات ہو رہے ہیں دینی در نظاموں کے تحت ہو رہے ہیں، سوویت یونین کے زوال کے بعد اگرچہ سوشلزم ایک سیاسی طاقت کی حیثیت سے لا متناہ ہو چکا اور اس کے ساتھ ہی اس نظریے کی طاقت بھی کمزور ہو چکی تھی لیکن ایک معاشی نظریہ کے اعتبار سے وہ دنیا کے معاشی نظریات میں اب بھی خاص اہمیت کا حامل ہے اس لیے اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے، لہذا سب سے پہلے ان دو معاشی نظریوں کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے، اور پھر اس کے مقابلہ میں اسلام کے وجود و امتیاز کو بیان کیا جائیگا۔

بنیادی معاشی مسائل

سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ معاشیات کیا ہوتی ہے؟ اور اس کے بنیادی مسائل کیا ہوتے ہیں؟ آج جس کو ہم "معاشیات" کہتے ہیں وہ درحقیقت انگریزی کے لفظ "اکنامکس" (Economics) کا ترجمہ ہے، اور دراصل "اکنامکس" کا صحیح ترجمہ "معاشیات" نہیں ہے، بلکہ اس کا صحیح ترجمہ وہ ہے جو عربی کے لفظ "اقتصاد" سے کیا جاتا ہے اور اسی لفظ سے یہ بات نکل رہی ہے کہ یہ مفروضہ تمام معاشی افکار میں تسلیم کیا گیا ہے کہ "انسانی ضروریات اور خواہشات انسانی وسائل کے مقابلہ میں زیادہ ہیں" اور "ضرورت" کا لفظ جب موجودہ معاشیات میں استعمال ہوتا ہے تو اس میں خواہشات بھی داخل ہوتی ہیں۔ فرض انسانی وسائل محدود ہیں، اور اس کے مقابلہ میں انسانی خواہشات اور ضروریات بہت زیادہ ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان محدود ضروریات اور خواہشات کو محدود وسائل سے کس طرح پورا کیا جائے؟

"اقتصاد" اور "اکنامکس" کے بھی معنی ہیں کہ ان وسائل کو اس طریقے سے استعمال کیا جائے کہ ان کے ذریعے زیادہ سے زیادہ ضرورتیں پوری ہو سکیں۔ اس وجہ سے اس علم کو "اکنامکس" اور "اقتصاد" کہتے ہیں۔ اس نقطہ نظر سے ہر معیشت میں کچھ بنیادی مسائل ہوتے ہیں جن کو مل کیے بغیر دو معیشت نہیں چلی سکتی، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بنیادی مسائل چار ہوتے ہیں۔

۱۔ ترجیحات کا تعین (Determination of Priorities)

پہلا مسئلہ جس کو معیشت کی اصطلاح میں "ترجیحات کا تعین" کہا جاتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی ضروریات اور خواہشات بے شمار ہیں، اور ان کے مقابلہ میں وسائل محدود ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان محدود وسائل کے ذریعہ تمام ضروریات اور خواہشات پوری نہیں ہو سکیں لہذا کچھ ضروریات اور خواہشات کو مقدم کرنا پڑے گا اور کچھ کو موخر کرنا پڑے گا۔ لیکن کوئی ضرورت کو مقدم کیا جائے اور کوئی ضرورت کو موخر کیا جائے؟ مثلاً میرے پاس پچاس روپے ہیں، ان پچاس روپے سے آٹا بھی خرید سکتا ہوں، پنیر بھی خرید سکتا ہوں، کسی ہوٹل میں بیچہ کر دیفر-شٹ کھانے پر بھی خرچ کر سکتا ہوں۔ یہ چار پانچ اختیارات (Options) میرے سامنے ہیں، اب میں یہ پچاس روپے ان میں سے کس کام پر خرچ کروں؟ اس کو "ترجیحات کا تعین" کہا جاتا ہے۔

یہ مسئلہ ایک انسان کو پیش آتا ہے، اسی خرچ پورے ملک اور پوری ریاست کو بھی پیش آتا ہے

مثلاً پاکستان کے کچھ قدرتی وسائل ہیں۔ کچھ انسانی وسائل ہیں، کچھ معدنی وسائل ہیں، کچھ نقد وسائل ہیں، یہ سارے وسائل محدود ہیں اور اس کے مقابلے میں ضروریات اور خواہشات لامتناہی ہیں۔ (۱) اب یہ تخمین کرنا پڑے گا کہ ان وسائل کو کس کام میں صرف کیا جائے؟ اور کس چیز کی پیداوار کو ترجیح دی جائے؟ اس مسئلہ کا نام ”ترجیحات کا تعین“ ہے۔

۲۔ وسائل کی تخصیص (Allocation of Resources)

دوسرا مسئلہ ہے ”وسائل کی تخصیص“، ہمارے پاس وسائل پیداوار ہیں یعنی سرمایہ، محنت، زمین، ان کو ہم کن کاموں میں کس مقدار میں لگائیں؟ مثلاً ہماری زمینیں ہیں، اب کتنی زمین پر ہم گندم کاشت کریں؟ کتنی زمین پر چاول کاشت کریں؟ اور کتنی زمین پر روئی کی کاشت کریں؟ یا اسی طرح ہمارے پاس کارخانے لگانے کی صلاحیت ہے جس سے ہم کپڑا بھی بنا سکتے ہیں، جوتے بھی بنا سکتے ہیں، اور کھانے پینے کی اشیاء بھی بنا سکتے ہیں، اب کتنے کارخانوں کو کپڑا بنانے میں استعمال کریں؟ اور کتنے کارخانوں کو جوتے بنانے میں لگائیں اور کتنے کارخانوں کو کھانے پینے کی اشیاء میں استعمال کریں؟ اس سوال کے تعین کو معیشت کی اصطلاح میں ”وسائل کی تخصیص“ کہا جاتا ہے۔

۳۔ آمدنی کی تقسیم (Distribution of Income)

تیسرا مسئلہ ہے ”آمدنی یا پیداوار کی تقسیم“، یعنی مندرجہ بالا وسائل کو کام میں لگانے کے بعد اس کے نتیجے میں جو پیداوار یا آمدنی حاصل ہوئی اس کو کس طرح معاشرے میں تقسیم کیا جائے؟ اس کو کس بنیاد پر تقسیم کیا جائے؟ اس کو معاشیات کی اصطلاح میں ”آمدنی کی تقسیم“ کہا جاتا ہے۔

۴۔ ترقی (Development)

چوتھا مسئلہ ہے ”ترقی“، یعنی اپنی معاشی حاصلات کو کس طرح ترقی دی جائے؟ تاکہ جو پیداوار حاصل ہو رہی ہے وہ معیار کے لحاظ سے پہلے سے زیادہ اچھی ہو، اور مقدار کے اعتبار سے اس

(۱) ہمارے ملک کی ضرورت یہ بھی ہے کہ اس کی سرزمینیں اچھی نہیں، اس کے جہاز اچھے نہیں، اس کی تعلیم کا جیسے اچھی ہو، اس کا دفاع مضبوط ہو، یہ سب ضروریات ہیں، لیکن ان ضروریات اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جو وسائل ہیں وہ کم اور محدود ہیں لہذا اس کے خیر چارہ نہیں کہ انسان کچھ ضروریات اور خواہشات کو مسترد کرے اور کچھ کو مسترد کرے۔ (۱۴) انعام الہاری

میں اضافہ ہو، اور کس طرح نئی نئی ایجادات اور مصنوعات وجود میں لائی جائیں تاکہ معاشرہ ترقی کرے اور لوگوں کے پاس اسباب معیشت میں اضافہ ہو اور لوگوں کو آمدنی کے ذرائع مہیا ہوں۔ اس مسئلہ کو معاشیات کی اصطلاح میں "ترقی" کہا جاتا ہے۔

یہ چار بنیادی مسائل ہیں جنہیں حل کرنا ہر معاشی نظام کے لیے ضروری ہے، یعنی ترجیحات کا تعین، وسائل کی تخصیص، آمدنی کی تقسیم، اور ترقی۔ پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مسائل اگرچہ فطری مسائل ہیں، لیکن ایک نظام کے تحت ان کو سوچنے، ان کا حل تلاش کرنے کی فکر آخری صدیوں میں زیادہ پیدا ہوئی اور اس کے نتیجے میں دو متقابل نظریات ہمارے سامنے آئے ایک سرمایہ دارانہ نظام (Capitalism) اور دوسرا اشتراکی نظام (Socialism)۔

سرمایہ دارانہ نظام (Capitalism)

سرمایہ دارانہ نظام (Capitalism)

سب سے پہلے سرمایہ دارانہ نظام کے بارے میں سمجھنے کے لیے اس نے ان چار مسائل کو کن بنایا دوں
پر حل کرنے کا دعویٰ کیا ہے؟ اور ان کو حل کرنے کے لیے کیا فلسفہ پیش کیا ہے؟
سرمایہ دارانہ نظام کا کہنا یہ ہے کہ ان چاروں مسائل کو حل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہر انسان کو
تجارتی اور منصفی سرگرمیوں کے لیے بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے، اور اسے یہ چھوٹ دی جائے کہ وہ زیادہ سے
زیادہ فلاح کمانے کے لیے جو طریقہ مناسب سمجھے اختیار کرے۔ اس سے معیشت کے مذکورہ بالا چاروں مسائل
آپ ہی آپ حل ہونے چلے جائیں گے۔ کیونکہ جب ہر شخص کی فکر یہ ہوگی کہ میں زیادہ سے زیادہ فلاح کماؤں
تو ہر شخص معاشیات کے میدان میں دھن کام کرے گا جس کی معاشرے کو ضرورت ہے۔ اور اس کے نتیجے میں
ہر دوں مسائل خود بخود ایک خاص قانون کے ساتھ حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ چاروں
مسائل خود بخود کس طرح حل ہوں گے؟ اس سوال کے جواب کے لیے تھوڑی سی تحصیل کی ضرورت ہے۔

قانون قدرت

۱۔ درحقیقت اس کائنات میں بہت سے قدرتی قوانین کا درخشاں ہے، جو ہمیشہ ایک جیسے نتائج پیدا
کرتے ہیں، انہی میں سے ایک قانون رسد (Supply) اور طلب (Demand) کا بھی ہے۔ رسد
کسی بھی سامان کی تعداد کی اس مجموعی مقدار سے عبارت ہے جو بازار میں فروخت کے لیے لائی گئی ہو
اور طلب خریداروں کی اس خواہش کا نام ہے کہ وہ سامان تجارت قیمتاً بازار سے خریدیں۔ اب رسد
اور طلب کا قدرتی توازن یہ ہے کہ بازار میں جس چیز کی طلب اس کی رسد کے مقابلے میں زیادہ ہو،
اس کی قیمت گھٹ جاتی ہے اور جس چیز کی طلب اس کی رسد کے مقابلے میں بڑھ جائے تو اس کی
قیمت بڑھ جاتی ہے۔ مثلاً جب گرمی کے موسم میں گرمی زیادہ ہونے لگے تو بازار میں برف کے خریدار
زیادہ ہو جاتے ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ برف کی طلب بڑھ گئی۔ اب اگر برف کی مجموعی پیداوار یا
بازار میں پائی جانے والی برف کی مجموعی مقدار اس طلب کے مقابلے میں کم ہو تو یقیناً برف کی قیمت
بڑھ جائیگی۔ الہ یہ کہ اس وقت برف کی پیداوار میں اتنا ہی اضافہ ہو جائے جتنا طلب میں اضافہ ہوا
ہے تو پھر قیمت نہیں بڑھے گی۔ دوسری طرف سردی کے موسم میں برف کے خریدار کم ہو جاتے ہیں۔

جس کا مطلب یہ ہے کہ برف کی طلب گھٹ گئی۔ اب اگر بازار میں برف کی مجموعی مقدار اس طلب کے مقابلہ میں زیادہ ہو تو یقیناً برف کی قیمت میں کمی آجائے گی۔ یہ ایک قدرتی قانون ہے۔ جس کو قانونِ رسد و طلب (Law of Demand and Supply) کہا جاتا ہے۔

۲۔ سرمایہ دارانہ نظام کا فلسفہ یہ کہتا ہے کہ رسد و طلب کا یہ قدرتی قانون ہی درحقیقت زراعت پیشہ افراد کے لیے اس بات کا تعین کرتا ہے کہ وہ اپنی زمینوں میں کیا چیز اُگائیں۔ اور یہی قانون صنعت کاروں اور تاجروں کے لیے اس بات کا تعین کرتا ہے کہ وہ کیا چیز کتنی مقدار میں بازار میں لائیں۔ اور اس طرح معیشت کے چاروں مذکورہ بالا مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔

۳۔ طلب و رسد کے قانون سے ترجیحات کا تعین اس طرح ہوتا ہے کہ جب ہم نے ہر شخص کو زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کے لیے آزاد چھوڑ دیا تو ہر شخص اپنے منافع کی خاطر وہی چیز بازار میں لانے کی کوشش کرے گا جس کی ضرورت کا طلب زیادہ ہوگی تاکہ اسے اس کی زیادہ سے زیادہ قیمت مل سکے۔ زراعت پیشہ افراد وہی چیز اُگائے گا جو ترجیح دیں گے جن کی بازار میں طلب زیادہ ہے اور صنعت کار وہی چیز بنانا کریں گے جس کی بازار میں مانگ زیادہ ہے کیونکہ اگر یہ لوگ ایسی چیزیں بازار میں لائیں جن کی طلب کم ہے تو انہیں زیادہ منافع نہیں مل سکے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر شخص اگر اپنے منافع کے لیے کام کر رہا ہے، لیکن رسد و طلب کی قدرتی طاقتیں اسے مجبور کر رہی ہیں کہ وہ معاشرے کی طلب اور ضرورت کو پورا کرے یہاں تک کہ جب کسی چیز کی پیداوار بازار میں اتنی آجائے کہ اس کی طلب کے برابر ہو جائے تو اب اس چیز کا پیدا کرنا چونکہ تاجر اور معمار کے لیے نفع بخش نہیں ہوگا، اس لیے اب وہ اس کی پیداوار بند کر دے گا۔ اس طرح معاشرے میں صرف وہی چیزیں پیدا ہوں گی جن کی معاشرے کو ضرورت ہے۔ اور اتنی ہی مقدار میں پیدا ہوں گی جتنی اس مقدار کو پورا کرنے کے لیے واقفکار کار ہے۔ اور اسی کا نام ترجیحات کا تعین ہے۔

۴۔ وسائل کی تخصیص (Allocation of Resources)

اس کا تعلق بھی درحقیقت ترجیحات کے تعین سے ہی ہے، جب کوئی شخص ترجیحات کا باقاعدہ تعین کر لیتا ہے تو اسی حساب سے موجودہ وسائل کو مختلف کاموں میں لگا دیتا ہے۔ لہذا رسد و طلب کے قوانین جس طرح ترجیحات کا تعین کرتے ہیں، اسی طرح وسائل کی تخصیص کا کام بھی ساتھ ساتھ انجام دیتے ہیں جس کے نتیجے میں ہر شخص اپنے وسائل یعنی زمین، سرمایہ اور محنت کو ایسے کام میں لگا دیتا ہے تاکہ وہ ایسی چیزیں بازار میں لائے جن کی بازار میں طلب زیادہ ہے تاکہ اس کا منافع زیادہ حاصل

ہو۔ فقہار مسد و طلب کے قوانین کے ذریعہ مسائل کی تفصیص کا مسئلہ بھی خود بخود حل ہو جاتا ہے۔

۵۔ تیسرا مسئلہ آمدنی کی تقسیم کا ہے۔ بعض ملک پیداؤں کے نتیجے میں جو پیداوار یا آمدنی حاصل ہوئی اسے معاشرے میں کس بنیاد پر تقسیم کیا جائے؟ سرمایہ دارانہ نظام کا کہنا یہ ہے کہ جو کچھ آمدنی حاصل ہو وہ انہی حوالہ کے درمیان تقسیم ہوئی چاہے جنہوں نے پیداؤں کے عمل میں حصہ لیا۔ سرمایہ دارانہ فلسفہ کے مطابق یہ حوالہ کل چار ہیں: (۱) زمین (۲) محنت (۳) سرمایہ (۴) آجر یا تنظیم۔^(۱)

آجر یا تنظیم سے مراد وہ شخص ہے جو ارتقاء کو کسی عمل پیداؤں کا ارادہ کر کے اس کام کے لیے زمین حوالہ کو اکٹھا کرتا ہے اور نفع نقصان کا خطرہ مولیٰ لیتا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کا کہنا یہ ہے کہ سرمایہ پیداؤں کے نتیجے میں جو کچھ آمدنی ہو وہ اس طرح تقسیم ہوئی چاہیے کہ زمین سپاہ کرنے والے کو کرایہ دیا جائے، محنت کرنے والے کو اجرت دی جائے، سرمایہ فراہم کرنے والے کو سود دیا جائے اور وہ آجر جو اس عمل پیداؤں کا اصل محرک تھا، اسے نفع دیا جائے۔ یعنی زمین کا کرایہ، محنت کی اجرت اور سرمایہ کا سود ادا کرنے کے بعد جو کچھ بچے وہ آجر کا منافع ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ یہ تقسیم کس طرح کیا جائے کہ زمین کو کتنا کرایہ دیا جائے گا؟ محنت کو کتنی اجرت دی جائے گی؟ اور سرمایہ کو کتنا سود دیا جائے گا؟ اس سوال کے جواب میں سرمایہ دارانہ فلسفہ پھر اس قانون مسد و طلب کو پیش کرتا ہے، یعنی یہ کہتا ہے کہ ان تینوں حوالہ کے مساوی حصے کا تقسیم ان کی مسد و طلب کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ان حوالہ میں سے جس عامل کی طلب زیادہ ہوگی اس کا معاوضہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔

فرض کریں کہ زیر ایک کپڑے کا کارخانہ لگانا چاہتا ہے کیونکہ وہ اس صنعت کے قائم کرنے کا محرک ہے اور وہی نفع نقصان کا خطرہ مول لے کر حوالہ پیداوار کو اکٹھا کرنے کا ذمہ دار ہے اس لیے معاشی اصطلاح میں اس کو آجر (Entrepreneur) کہا جاتا ہے۔ اب اسے کارخانہ لگانے کے لیے پہلے تو زمین کی ضرورت ہے۔ اگر زمین اس کے پاس نہیں ہے تو پہلے اسے زمین کرایہ پر لے لیا جائے گی اب اس کرایہ کا تقسیم زمین کی مسد و طلب کی بنیاد پر ہوگا۔ یعنی اگر زمین کرایہ پر دینے والے

(۱) آجر یا تنظیم چھ چیزیں ہیں جس کا ارد میں ترجمہ مشکل ہے بعض اس کو آجر کہتے ہیں اور بعض تنظیم کہتے ہیں۔ حیرا آدمی جو ان تینوں حوالہ کو اکٹھا کر کے ان کی تنظیم کرے اور ان سے کام لے اس کو انگریزی میں (Entrepreneur) کہتے ہیں۔ یہ اصل میں فرانسیسی لفظ ہے اس کا ارد میں صحیح ترجمہ ”مہم جو“ ہے یعنی جو چیز اکٹھے کر لے گا۔ مجھے یہ کام پتا ہے اور اس میں اپنے مستقل کو ادھ لگائے کہ میں یہ کام کروں گا۔

بہت سے جس یعنی زمین کی رسد زیادہ ہے اور لینے والے اس کے مقابلہ میں کم ہیں۔ یعنی طلب کم ہے تو زمین کا کرایہ سستا ہو گا اور اگر اس کے برعکس صورت ہو تو زمین کا کرایہ مہنگا ہو گا۔ اس طرح رسد و طلب کے قوانین کو یہ قانونیں کہیں کریں گے۔

پھر اسے کارخانے میں کام کرنے کے لیے مزدور درکار ہوں گے، جن کو معاشی اصطلاح میں محنت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ انہیں اجرت دی جائے گی۔ اس اجرت کا تقنین بھی رسد و طلب پر ہو گا۔ یعنی اگر بہت سے مزدور کام کرنے کے لیے تیار ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مزدوروں کی رسد زیادہ ہے۔ لہذا اس کی اجرت کم ہوگی لیکن اگر اس کا رخہ نے میں کام کرنے کے لیے زیادہ مزدور میپا نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی رسد کم ہے۔ لہذا انہیں زیادہ اجرت دی جائے گی۔ اس طرح اجرت باہمی گفت و شنید کے نتیجے میں اس مقام پر متعین ہوگی، جس پر رسد و طلب دونوں کا اتفاق ہو جائے۔

اسی طرح کارخانے لگانے والے کو مشینری اور خام مال وغیرہ خریدنے کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہوگی جس پر سرمایہ دارانہ نظام میں اسے سود دینا پڑے گا۔ اس سود کی مقدار بھی رسد و طلب کی بنیاد پر طے ہوگی۔ اگر قرض دینے والے بہت سے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرمایہ کی رسد زیادہ ہے لہذا کم شرح سود پر کام چل جائے گا لیکن اگر سرمایہ کو قرض دینے والے کم ہیں تو زیادہ شرح سود دانا کرنا پڑے گی۔ اس طرح شرح سود کا تقنین بھی رسد و طلب کی بنیاد پر ہو گا اور جب رسد و طلب کی مذکورہ بنیادوں پر کرایہ، اجرت اور سود کا تقنین ہو گیا تو کارخانے کی پیداوار کے نتیجے میں جو آمدنی ہوگی، اس کا باقی ماندہ حصہ اگر کوئی شخص کے طور پر ملے گا۔^{۱۰}

اس طرح آپ نے دیکھا کہ آمدنی کی تقسیم کا بنیادی مسئلہ بھی سرمایہ دارانہ نظام میں رسد و طلب کے قوانین کے تحت انجام پاتا ہے۔

۶۔ یہ تو معاشی مسئلہ قرض کا ہے یعنی ہر معیشت کو اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنی پیداوار کو قرض دے اور اپنی پیداوار میں کٹہر اور کٹہر اٹھائے کرے۔ سرمایہ دارانہ نظام کے فلسفے کے مطابق یہ مسئلہ بھی اسی بنیاد پر حل ہوتا ہے کہ ہر شخص کو جب زیادہ نفع کمانے کے لیے آزاد چھوڑا جائے گا تو

(۱) سوال: ہم جو یعنی آج کل تنظیم کا معاشی فرد رسد و طلب سے متعین نہیں ہوا؟

جواب: اس طرح سے متعین ہوا کہ جب طلب رسد سے اجرت بھی متعین ہوئی، سود بھی متعین ہوا، کرایہ بھی متعین ہوا اور جو بچ رہا ہے اس کا نام منافع ہے اور باقی بچنے والی مقدار کتنی ہے وہ محفوظ ہے ان بنیادوں پر اس کے تقنین ہوا۔ یعنی اس پر رسد و طلب سے متعین ہوتی ہیں لہذا وہ بھی بالواسطہ رسد و طلب سے متعین ہو رہا ہے۔

رہد و طلب کے قدرتی قوانین اسے خود بخود اس بات پر آمادہ کر دیں گے کہ وہ نئی سے نئی چیزیں اور بہتر سے بہتر کو انہی بازار میں لانے والا ہو گا اس کی مصنوعات کی طلب زیادہ ہو اور اسے زیادہ ترافع حاصل ہو۔

سرمایہ دارانہ نظام کے اصول

سرمایہ دارانہ نظام کے بنیادی اصول تین ہیں۔

۱۔ ذاتی ملکیت (Private Property)

پہلا اصول یہ ہے کہ اس نظام میں ہر انسان کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ اپنی ذاتی ملکیت میں اشیاء بھی رکھ سکتا ہے۔

اشتراکی نظام میں اگرچہ ذاتی استعمال کی اشیاء تو ذاتی ملکیت میں آسکتی ہیں لیکن وہ سب کو پیداوار مثلاً زمین یا کارخانہ، عموماً ذاتی ملکیت میں نہیں ہوتے، البتہ سرمایہ دارانہ میں ہر قسم کی چیز چاہے وہ استعمالی اشیاء سے تعلق رکھتی ہو یا اشیاء پیداوار میں سے عودہ ذاتی ملکیت میں آسکتی ہے۔

۲۔ ذاتی منافع کا محرک (Profit Motive)

دوسرا اصول یہ ہے کہ پیداوار کے عمل میں جو محرک کارفرما ہوتا ہے وہ ہر انسان کے ذاتی منافع کے حصول کا محرک ہوتا ہے۔

۳۔ حکومت کی عدم مداخلت (Laissez Faire)

سرمایہ دارانہ نظام کا تیسرا اصول یہ ہے کہ حکومت کو تاجروں کی تجارتی سرگرمیوں میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، وہ جس طرح کام کر رہے ہیں ان کی معاشی سرگرمی میں رکاوٹ نہ ڈالنی چاہیے، نہ ان پر حکومت کی طرف سے زیادہ پابندیوں کا بند کرنا چاہیے۔ عام طور پر اس اصول کے لیے (Laissez Faire) کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ اصل میں یہ فراموشی تک ہے یعنی "حکومت کی عدم مداخلت کی پالیسی" اور اس کے معنی ہیں "کرنے دو" یعنی حکومت سے کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اپنی معاشی سرگرمیوں میں مصروف ہیں وہ جس طرح بھی کام کر رہے ہیں ان کو کرنے دو اس میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالو۔ اور حکومت کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ لوگوں سے کہے کہ فلاں کام کرو، فلاں کام نہ کرو، اور نہ یہ حق حاصل ہے کہ یہ کہے کہ اس طرح تجارت کرو اور اس طرح نہ کرو۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام کا

تیسرا اصول ہے اور سرمایہ دارانہ نظام کا اصل بنیادی فلسفہ بھی ہے۔

اگرچہ بعد میں خود سرمایہ دارانہ ممالک میں رفتہ رفتہ اس پالیسی کو کھردر کر دیا گیا اور عملاً ایسا نہیں ہوا کہ حکومت بالکل مداخلت نہ کرے۔ بلکہ حکومت کی طرف سے بہت سی پابندیوں سرمایہ دارانہ ممالک میں نظر آئیں گی، مثلاً کبھی ٹیکسوں کے ذریعہ بہت سی پابندیوں عائد کر دی جاتی ہیں یا کسی کام کی ہمت افزائی کے لیے حکومت بہت سے اقدامات کرتی ہے۔ آج پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک موجود نہیں ہے جس میں تجارت کے اندر حکومت کی بالکل مداخلت موجود نہ ہو۔ لیکن سرمایہ دارانہ معیشت کا بنیادی فلسفہ بھی تھا کہ حکومت مداخلت نہ کرے، بلکہ جڑوں کو کھلی پھٹی دے، چنانچہ اسی بنیاد پر یہ کہا جاتا رہا ہے کہ ”سب سے اچھی حکومت وہ ہے جو کم حکومت کرے“ یعنی مداخلت نہ کرے۔

چونکہ سرمایہ دارانہ معیشت میں ذاتی منافع کا محرک کارفرما ہوتا ہے اس لیے اس کو ”سرمایہ دارانہ نظام“ کہتے ہیں اور اس کا دوسرا نام ہے ”مارکیٹ کالونی“ (Market Economy) یعنی بازار پر مبنی معیشت، اس لیے کہ اس میں مارکیٹ کی قوتوں (Market Forces) جتنی رسمہ اور طلب سے کام لیا جاتا ہے۔

اشتراکیت

(Socialism)

اشتراکیت (Socialism)

اشتراکیت درحقیقت سرمایہ دارانہ نظام کے رد عمل کے طور پر وجود میں آئی۔ سرمایہ دارانہ فلسفے کا پورا زور پر نگاہ اس بات پر تھا کہ زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کے لیے ہر شخص آزاد ہے۔ اور معیشت کا ہر مسئلہ بنیادی طور پر رمد و طلب کی بنیاد پر طے ہوتا ہے۔ اس لیے اس فلسفے میں فلاح عام اور غریبوں کی بہبود وغیرہ کا کوئی واضح اہتمام نہیں تھا۔ اور زیادہ منافع کمانے کی دوڑ میں کمزور افراد کے پسپے کے واقعات بکثرت پیش آئے۔ جس کے نتیجہ میں غریب اور امیر کے درمیان فاصلے بہت بڑھ گئے۔ اس لیے اشتراکیت ان غریبوں کے سد باب کا دعویٰ لے کر میدان میں آئی اور اس نے سرمایہ دارانہ نظام کے بنیادی فلسفے کو چیلنج کرتے ہوئے یہ مانتے سے انکار کیا کہ معیشت کے مذکورہ بالا چار بنیادی مسائل میں کسی ذاتی منافع کے محرک، شخص، ملکیت اور بازار کی قوتوں کی بنیاد پر حل کیے جاسکتے ہیں۔

اشتراکیت نے کہا کہ سرمایہ دارانہ نظام میں معیشت کے تمام بنیادی مسائل کو رمد و طلب کی اجتماعی بہری طاقتوں کے حوالے کر دیا گیا ہے جو بالعموم ذاتی منافع کے محرک کے طور پر کام کرتی ہیں اور ان کو فلاح عام کے مسائل کا ادراک نہیں ہوتا۔ خاص طور سے آمدنی کی تقسیم میں یہ فوجیں غیر متعادل نتائج پیدا کرتی ہیں۔ جس کی ایک سادہ سی مثال یہ ہے کہ اگر مزدوروں کی رمد زیادہ ہو تو ان کی اجرت کم ہو جاتی ہے اور بسا اوقات مزدور اس بات پر مجبور ہوتے ہیں کہ وہ انہیں کم اجرت پر کام کریں اور جو پیداوار ان کے گاڑھے پیسے کی محنت سے تیار ہو رہی ہے اس میں سے انہیں اتنا بھی حصہ نہ مل سکے جس کے ذریعے وہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے محنت مند زندگی کا انتظام کر سکیں۔ چونکہ ان کی محنت کی طلب رکھنے والے سرمایہ دار کو اس سے غرض نہیں کہ جس اجرت پر وہ ان سے لے رہا ہے وہ واقعی ان کی محنت کا مناسب صلہ اور ان کی ضروریات کا واقعی ٹھیل ہے یا نہیں؟ اسے تو صرف اس بات سے غرض ہے کہ رمد کی زیادتی کی وجہ سے وہ اپنی طلب کی تسکین نہایت کم اجرت پر کر سکتا ہے، جس سے اس کے منافع میں اضافہ ہو۔ لہذا اشتراکیت کے نظریہ کے مطابق آمدنی کی تقسیم کے لیے رمد و طلب کا فارمولہ ایک ایسا ہے جس فارمولہ ہے جس میں غریبوں کی ضروریات کی رعایت نہیں، بلکہ وہ سرمایہ دار کے ذاتی منافع کے محرک کا تابع ہے اور اسی دار پر گردش کرتا ہے۔ اسی طرح ترجیحات کے تقسیم، وسائل کی تقسیم اور ترقی جیسے اہم معاشی مسائل بھی اشتراکیت کے نزدیک رمد و طلب کی

اندھ کی بہتری قوتوں کے حوالے کرنا معاشرے کے لیے نہایت خطرناک ہے۔ ایک نظریاتی فلسفے کے طور پر تو یہ بات درست ہو سکتی ہے کہ ذاتی منافع کے محرک کے تحت ایک زراعت پیشہ شخص، یا ایک صنعت کار اس وقت تک اپنی پیداوار جاری رکھے گا جب تک اس کی رسد طلب کے برابر نہ ہو جائے اور جب رسد طلب سے بڑھ جائے گی تو وہ پیداوار بند کر دے گا، لیکن عملی دنیا میں دیکھا جائے تو کسی تاجر یا زراعت پیشہ کے پاس کوئی نیا حل یا نہ نہیں ہوتا جس کی مدد سے وہ بدوقت یا جلن نیکنے کے اب غلام بچہ اوار کی رسد طلب کے برابر ہو سکی ہے لہذا وہ ہمالووقات یہ سوچ کر رسد میں اضافہ کرتا جاتا ہے کہ ابھی اس چیز کی رسد ضرورت اور طلب کے مقابلے میں کم ہے۔ حالانکہ ہزاروں میں عقلی رسد زیادہ ہو چکی ہوتی ہے اور اسے اس حقیقت کا پتہ کالی دہر میں چلنا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بازار میں ہمالووقات ایسی چیزوں کی فراوانی ہو جاتی ہے، جن کی طلب اتنی زیادہ نہیں ہے اور اس طرح صحیشت کسلاہ زراعت کا خاکہ ہوتی ہے، تاجر و دیالہ ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کی معاشی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ لہذا محض رسد و طلب کی بنیاد پر ترجیحات کا تعین اتنے توازن کے ساتھ نہیں ہو سکتا جس کی معاشرے کو واقعی ضرورت ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ پھر کدوہالا چاروں مسائل کو حل کرنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ اس کے جواب میں اشتراکیت نے یہ فلسفہ پیش کیا کہ بنیادی خرابی یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ وسائل پیداوار یعنی زمینوں اور کھد خانوں کو لوگوں کی انفرادی ملکیت قرار دے دیا گیا۔ ہونا یہ چاہیے کہ تمام وسائل پیداوار افراد کی شخصی ملکیت میں ہونے کی بجائے ریاست کی اجتماعی ملکیت میں ہوں اور جب یہ سارے وسائل ریاست کی ملکیت میں ہوں گے تو حکومت کو پتہ ہو گا کہ اس کے پاس کل وسائل کتنے ہیں؟ اور معاشرے کی ضرورت کیا کیا ہے؟ اس بنیاد پر حکومت ایک منصوبہ بندی کرے گی کہ معاشرے کی کن ضروریات کو مقدم رکھا جائے؟ کوئی چیز کس مقدار میں پیدا کی جائے؟ اور تلف وسائل کو ترجیح کے ساتھ کن کن کاموں میں لگا د جائے۔ گویا ترجیحات کا تعین، وسائل کی تخصیص اور ترقی کے نئیوں کام حکومت کی منصوبہ بندی کے تحت انجام پائیں۔ رہا آمدنی کی تقسیم کا سوال، اس اشتراکیت نے یہ دعویٰ کیا کہ حقیقتاً عامل پیداوار صرف دو چیزیں ہیں۔ زمین اور محنت۔ زمین چونکہ انفرادی ملکیت نہیں بلکہ اجتماعی ملکیت میں ہے لہذا اس پر لگانہ دھاکر یا لگانا دینے کی ضرورت نہیں۔ اب صرف محنت وہ جاتی ہے۔ اس کی اجرت کا تعین ابھی حکومت اپنی منصوبہ بندی کے تحت یہ بات مد نظر رکھتے ہوئے کرے گی کہ مزدور دن کو ان کی محنت کا مناسب صلہ ملے۔

جس طرح سرمایہ دارانہ نظام کے مذکورہ چاروں بنیادی مسائل کو صرف ذاتی منافع کے محرک

اور وزارت کی قوتوں کی بنیادوں پر عمل کرنا چاہا تھا۔ اسی طرح اشتراکیت نے ان چاروں مسائل کے حل کے لیے ایک نئی بنیادی عمل تجویز کیا۔ یعنی منصوبہ بندی۔ اسی لیے اشتراکی معیشت کو منصوبہ بند معیشت (Planned Economy) کہا جاتا ہے۔ جس کا عربی ترجمہ "اقتصاد موبہ" یا "اقتصاد مخططہ" کیا گیا ہے۔

اشتراکیت کے بنیادی اصول

اشتراکیت کے مذکورہ بالا فلسفے کے نتیجے میں اشتراکی معیشت میں مندرجہ ذیل بنیادی اصول کارفرما ہوتے ہیں۔

۱۔ اجتماعی ملکیت (Collective Property)

اس اصول کا مطلب یہ ہے کہ وسائل پیداوار یعنی زمینیں اور کارخانے وغیرہ کسی شخص کی ذاتی ملکیت میں نہیں ہوں گے بلکہ اجتماعی ملکیت میں ہوں گے اور حکومت کے زیر انتظام چلائے جائیں گے ذاتی استعمال کی اشیاء ذاتی ملکیت میں ہو سکتی ہیں لیکن وسائل پیداوار میں کوئی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ غیرت اشتراکی ممالک میں نہ صرف زمینیں اور کارخانے، بلکہ تہذیبی دکانیں بھی کسی فرد کی ذاتی ملکیت میں نہیں ہوتیں۔ ان میں کام کرنے والے افراد سب حکومت کے ملازم ہوتے ہیں اور حاصل ہونے والی آمدنی تمام زسرکاری خزانے میں جاتی ہے اور کام کرنے والے ملازمین کو تنخواہ یا اجرت حکومت کی منصوبہ بندی کے تحت دی جاتی ہے۔

۲۔ منصوبہ بندی (Planning)

اشتراکی نظام کا دوسرا بنیادی اصول منصوبہ بندی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام بنیادی معاشی فیصلے حکومت منصوبہ بندی کے تحت انجام دی جاتے ہیں اس منصوبہ بندی میں تمام معاشی ضروریات اور تمام معاشی وسائل کے اعداد و شمار جمع کیے جاتے ہیں اور یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کون سے وسائل کس چیز کی پیداوار میں لگائے جائیں؟ اور کون سی چیز کس مقدار میں پیدا کی جائے؟ اور نیز کس شعبے میں محنت کرنے والوں کی کیا اجرت مقرر کی جائے؟

حکومت کی طرف سے معیشت کی منصوبہ بندی کا تصور اصلاحی اشتراکیت نے پیش کیا تھا لیکن رفتہ رفتہ سرمایہ دار ملکوں نے بھی جڑ دی طور پر منصوبہ بندی اختیار کرنا شروع کر دی۔ جس کی وجہ یہ ہے

کہ سرمایہ دار سماجک رشتہ رشتہ اپنے اس اصول پر مکمل طور پر قائم نہ رہ سکے کہ حکومت معیشت کے کاروبار میں بالکل مداخلت نہ کرے بلکہ فقط اجتماعی مقاصد کے تحت سرمایہ دار ملکاتوں کو کبھی تہذیب و معیشت میں کچھ نہ کچھ مداخلت کرنی پڑی۔ یہاں تک کہ مخلوط معیشت (Mixed Economy) کے نام سے ایک نئی اصطلاح وجود میں آئی۔ جس کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ اگرچہ بنیادی طور پر معیشت کو بازار کی قوتوں کے تحت ہی چلایا جائے لیکن ضرورت کے تحت تہذیب و صنعت کے بعض شعبے خود سرکاری تحویل میں بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے بعض سرمایہ دار ملکوں میں ریلوے، بجلی، ٹیلیفون اور نڈائی سروس وغیرہ سرکاری تحویل میں ہوتی ہے اور جو تہذیب و معاشی طور پر چلائی جا رہی ہیں حکومت لگ کر کبھی کبھو قواعد و ضوابط کا پابند بنا رہی ہے۔ پہلی قسم کی تہذیب و معاشی کو سرکاری شعبہ (Public Sector) اور دوسری قسم کو نجی شعبہ (Private Sector) کہا جاتا ہے۔ اب اس مخلوط معیشت میں چونکہ حکومت کی فی الجملہ مداخلت ہوتی ہے اس لیے اس کو جزوی طور پر منصوبہ بندی کرنا پڑتی ہے۔ اس جزوی منصوبہ بندی کے نتیجے میں حکومت کی طرف سے عموماً طے شدہ سالانہ منصوبے تیار کیے جاتے ہیں لیکن یہ جزوی منصوبہ بندیوں ہیں جبکہ اشتراکیت کی منصوبہ بندی اگلی منصوبہ بندی ہے۔ یعنی اس میں ہر معاشی فیصلہ اس سرکاری منصوبہ بندی کا تابع ہوتا ہے۔

۳۔ اجتماعی مفاد (Collective Interest)

اشتراکیت کا تیسرا اصول اجتماعی مفاد ہے۔ یعنی اشتراکیت کا دعویٰ یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ معیشت میں ساری معاشی سرگرمیاں افراد کے ذاتی مفاد کے تابع ہوتی ہیں لیکن اشتراکیت کا نظام میں منصوبہ بندی کے تحت اجتماعی مفاد کو بنیادی طور پر مد نظر رکھا جاتا ہے

۴۔ آمدنی کی منصفانہ تقسیم

(Equitable Distribution of Income)

اشتراکیت کا چوتھا اصول یہ ہے کہ پیداوار سے جو کچھ آمدنی حاصل ہو وہ افراد کے درمیان منصفانہ طور پر تقسیم ہو۔ اور غریب و امیر کے درمیان زیادہ فاصلے نہ ہوں، آمدنیوں میں توازن ہو۔ شروع میں دعویٰ یہ کیا گیا تھا کہ اشتراکیت میں آمدنی کی مساوات ہوگی۔ یعنی سب کی آمدنی برابر ہو گی۔ لیکن عملاً ایسا کبھی نہیں ہوا، لوگوں کی اجرتیں اور تنخوااں کم زیادہ ہوتی رہیں۔ البتہ اشتراکیت میں یہ دعویٰ ضرور کیا گیا تھا کہ اس نظام میں تنخواہوں اور اجروں کے درمیان تفاوت بہت زیادہ نہیں ہے۔

دونوں نظاموں پر تبصرہ

دونوں نظاموں پر تبصرہ

اشتراکیت اور سرمایہ داری کے درمیان ایک صدی سے زیادہ مدت سے شدید معرکہ آرائی رہی، لہٰذا سب سے پہلے دونوں کے درمیان بحث و مناظرہ کا پانڈار بھی گرم رہا اور سیاسی سطح پر جنگ و پیکار کا بھی۔ دونوں طرف سے ایک دوسرے پر جو تنقیدیں ہوتی رہی ہیں اور اس موضوع پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں اگر ان سب کو جمع کیا جائے تو ایک پورا کتب خانہ بھر سکتا ہے۔ یہاں ان تنقیدوں کو پیش کرنا تو ممکن نہیں لیکن اختصار کے ساتھ دونوں نظاموں پر تبصرہ کیا جاسکتا ہے۔ جو میں یہاں مختصر پیش کرنا چاہتا ہوں۔

اشتراکیت کی نظام پر تبصرہ

پہلے اشتراکیت پر تبصرہ کرتے ہیں اس لحاظ سے مناسب ہے کہ اس کی خرابیوں کو سمجھنا نسبتاً آسان ہے۔ اشتراکیت کی اتنی بات دلائل و دلائل درست تھی کہ سرمایہ دارانہ نظام میں ذاتی منافع کے محرک کو اتنی مکمل چھوٹ دیدی گئی کہ اس کے نتیجہ میں فلاحِ عامہ کا تصور یا تو بالکل نہیں رہا یا بہت پیچھے چلا گیا۔ لیکن اس کا اصل جو اشتراکیت نے تجویز کیا وہ بذاتِ خود بہت انتہا پسندانہ تھا۔ سرمایہ دارانہ نظام نے فرو کو اتنا آزاد اور بے نظام چھوڑ دیا کہ وہ اپنے منافع کی خاطر جو چاہے کرتا پھرے، اس کے مقابلے میں اشتراکیت نے فرو کو اتنا گھونٹ دیا کہ اس کی فطری آزادی بھی سلب ہو کر رہ گئی۔ سرمایہ دارانہ نظام نے بازار کی قوتوں یعنی برسرِ طلب کو تمام مسائل کا حل قرار دیا، لیکن اشتراکیت نے ان قدرتی قوتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اس کی جگہ سرکار کی طرف سے کی ہوئی منصوبہ بندی کو ہر مرضی کا علاج قرار دیا۔ حالانکہ انسان کی اپنی کی ہوئی منصوبہ بندی ہر جگہ کام نہیں کرتی اور بہت سے مقتضات پر اس کا نتیجہ ایک مصنوعی جکڑ بندی کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔

انسان کو اپنی زندگی میں بہت سے معاشرتی مسائل پیش آتے ہیں۔ ان سب مسائل کو پلاننگ کی بنیاد پر حل کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ مثلاً ایک معاشرتی مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہر عمر و کوشاوی کے لیے مناسب بھوک و کار ہے، اور بھوک و کوشاوی یہ معاشرتی مسئلہ ابتدائے آخر بخش سے شروع تک لوگوں کی ذاتی پسند ناپسند اور لوگوں کے ذاتی فیصلوں کی بنیاد پر ملے ہوتا رہا ہے۔ ہر شخص اپنے لیے سب فیصلے حیات

تلاش کرتا ہے اور جس پر دونوں کا اتفاق ہو جائے شادی مکمل میں آجاتی ہے۔ اس نظام کے نتیجے میں چونکہ بعض خرابیاں سامنے آئیں۔ مثلاً یہ ذاتی فیصلے بعض اوقات غلط بھی ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں ناپاکی اور ناانصافی پیدا ہو جاتی ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی عورت یا کوئی مرد اس لیے ظلم سے محروم رہ جاتا ہے کہ اس کی طرف کسی کو کوئی کشش نہیں ہوتی، لیکن ان خرابیوں کا یہ علاج آج تک کسی نے نہیں سوچا کہ شادیوں کے نظام کو ذاتی پسند و ناپسند کے بجائے سرکار کے حوالے کر دینا چاہیے۔ وہی منصوبہ بندی کرے کہ کتنے مرد اور کتنی عورتیں ہیں اور کونسا مرد کس عورت کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ اگر کوئی حکومت یا ریاست اس قسم کی کوئی منصوبہ بندی کرنا چاہے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک غیر فطری اور مصنوعی نظام ہوگا۔ جس سے کبھی فوٹو اور سائیکو برآمد نہیں ہو سکتے۔

اسی طرح یہ مسئلہ کہ انسان کو نسا پیشہ اختیار کرے؟ پیدائش کے کس عمل میں کتنا حصہ لے؟ یا کس اقتدار سے اپنی خدمات معاشرے کو پیش کرے؟ اور حقیقت ایک معاشرتی مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو اگر صرف خشک منصوبہ بندی کی بنیاد پر حل کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اس سے مستعجزا مل خرابیاں لازم آئیں گی۔

۱۔ منصوبہ بندی کا کام ظاہر ہے کہ اشتراکی نظام میں حکومت انجام دیتی ہے اور حکومت فرشتوں کے کسی مرد کو نام نہیں، جس سے کوئی غلطی یا بددیانتی سرزد نہ ہو۔ ظاہر ہے حکومت کرنے والے بھی گوشت پرست کے انسان ہوتے ہیں وہ اپنی خواہشات اور ذاتی مفادات سے بھی مغلوب ہو سکتے ہیں اور ان کی سوچ میں بھی غلطی کا امکان ہے۔ دوسری طرف جب سارے ملک کے تمام وسائل پیداوار انسانوں کے اس گروہ کے حوالے کر دیئے گئے تو اس سے ان کی نیت میں فساد آنے کی صورت میں اس کے نتائج پوری قوم کو بھگتنے پڑیں گے۔ اگر سرمایہ دارانہ نظام میں ایک چھوٹا سرمایہ دار محدود وسائل پیداوار پر ملکیت حاصل کر کے چند افراد کو ظلم کا نشانہ بنا سکتا ہے تو اشتراکی نظام میں چند بڑے اور افراد پورے ملک کے وسائل پر قابض ہو کر اس سے کبھی زیادہ ظلم کر سکتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے سرمایہ دار ختم ہو جائیں اور ان سب کی جگہ ایک بڑا سرمایہ دار وجود میں آجائے جو دولت کے سارے وسائل کو کن ماننے طریقے سے استعمال کرے۔

۲۔ اشتراکیت کا منصوبہ بند نظام ایک انتہائی طاقتور بلکہ جاہر حکومت کے بغیر نہ قائم ہو سکتا ہے نہ چل سکتا ہے۔ کیونکہ افراد کو جبہ گیر ریاست کی منصوبہ بندی کے تابع بنانے کے لیے ریاستی جبر لازم ہے۔ کیونکہ ہر شخص کو اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے کے بجائے ریاستی منصوبہ بندی کے تحت کام کرنا پڑتا ہے اس لیے یہ منصوبہ بندی یا ایک ذراست قوت کا ہرہ کے بغیر کام نہیں کر سکتی۔ چنانچہ اشتراکی نظام

میں یہی آزادیوں کا خاتمہ لازمی ہے اور اس طرح فرد کی آزادی بہر طور مکمل جاتی ہے۔

۳۔ چونکہ اشتراکیت میں اپنی منافع کے محرک کا بالکل خاتمہ کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے لوگوں کی کارکردگی پر اس کا برا اثر پڑتا ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ وہ خواہ جتنی کوشش کرے اور اچانک کے ساتھ کام کرے یا سستی اور کاغذی کے ساتھ دونوں صورتوں میں اس کی آمدنی یکساں ہے۔ اس لیے اس میں بہتر کارکردگی کا ذاتی جذبہ برقرار نہیں رہتا۔ ذاتی منافع کا محرک علی الاطلاق بری چیز نہیں۔ بلکہ اگر وہ اپنی حد میں ہو تو انسان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرتا ہے اور اسے نئی پیچ چوٹی پر آمادہ کرتا ہے۔ اس فطری جذبہ کو حد میں رکھنے کی پہلی ضرورت ہے لیکن اس کو بالکل مٹا دینے سے انسان کی بہت سی صلاحیتیں ضائع ہو جاتی ہیں^(۱)

یہ تمام خرابیاں محض نظریاتی نوعیت کی نہیں ہیں، بلکہ اشتراکیت کی پہلے تجربہ گاہ روس میں چوتھ سال کے تجربہ نے یہ تمام خرابیاں پوری طرح ثابت کر دی ہیں۔ ایک زمانے میں کچھ عرصہ پہلے تک اشتراکیت اور نیشنلائزیشن کا طوفانی دور تھا اور جو شخص اس کے خلاف زبان کھولا اسے بدعت پسند اور سرمایہ دار کا ایجنٹ کہا جاتا تھا۔ لیکن سوویت یونین کے خاتمے کے موقع پر خود روس کے صدر یلسن نے کہا کہ

”کامن اشتراکیت (Utopian)^(۲) نظریے کا تجربہ روس جیسے عظیم ملک میں

(۱) الجوز میں ایک دوکان میں خود میرا ایک ہاتھ بٹیش آیا کہ مجھے ایک تعمیر (الٹو برائٹیر) بھڑا دے مگر میں عاشور کی عید پر ملی تھی تو شام کے وقت چائے پینے کا وقت قریب تھا، میں نے اس سے کہا کہ بھئی میں یہ تعمیر چاہتا تھا تو اس نے کہا کہ میں نے اس سے کہا کہ بھئی میں چاکر سے کھلا کر لانا ہوں آپ براہ کرم اتنی دیر میرا انتظار کیجئے تو اس نے جواب دیا کہ نہیں چائے پیو دوکان بند ہو جائے گی۔ میں نے کہا کہ مجھے صرف پانچ منٹ مہلت دیجئے۔ میں جلدی سے چاکر اس کو الجوز اتاری دیا میں تیرہ مل کر دوڑتا ہوا پہنچا اور پانچ منٹ کرایہ کا ایک ڈرامنٹ ہوئے تھے کہ دوکان بند ہو گئی تھی اور دوکان کا مطالبہ۔ نتیجہ یہ کہ وہ الجوز اتاری دیا مگر آج تک میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، انہیں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور کبھی الجوز اچانک ہوا تو دستہ ل ہو گئے ورنہ نہ اس کوئی اس کو لینے کو تیار نہیں ہے۔ (انعام الہادی)

(۲) Utopia کا ترجمہ ”نامکان“ ہے اور یہ درحقیقت ایک کتاب کا نام ہے۔ جو قوم زمانے کے کسی لاطینی یا یونانی بادشاہ نے لکھی تھی۔ جس میں ایک خیالی ممالک کا تصور پیش کیا گیا تھا۔ جہاں تمام اشیاء انسانوں کی مشترک ملکیت ہیں۔ ہر شخص جو چیز چاہتا ہے اپنی خواہش کے مطابق قیمت دے لے لے کر حاصل کر لیتا ہے اور کسی کو کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ چونکہ ایک ناممکن تصور تھا اس لیے یہ نظریہ ایک خیالی جگہ کے معنی میں استعمال ہونے لگا جس کے حامل کرنے کا کوئی امکان نہ ہوا اور جو کوئی شخص اس آہن کے خیالی منصوبے میں اس کو Utopian کہا جاتا ہے۔

کرنے کے بجائے افریقہ کے کسی چھوٹے رقبے میں کر لیا گیا ہوتا تاکہ اس کی تباہ کاریوں کو جانے کے لیے چوتھ سال نہ لگتے" (لیوزویک)

سرمایہ دارانہ نظام پر تبصرہ

اب مختصر سرمایہ دارانہ نظام کے فلسفے پر تبصرہ کرتا ہے۔ اشتراکیت کی ناکامی کے بعد سرمایہ دار مغربی ممالک میں بڑے شد و د کے ساتھ فطری بجلی جارہی ہیں اور یہ دھواں کیا جا رہا ہے کہ چونکہ اشتراکیت عمل کی دنیا میں ناکام ہو گئی۔ اس لیے سرمایہ دارانہ نظام کی خدائیت ثابت ہو گئی۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ اشتراکیت کی ناکامی کی وجہ یہ نہیں تھی کہ سرمایہ دارانہ نظام برحق تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اشتراکیت نے سرمایہ دارانہ نظام کی حقیقی فطریوں کی اصلاح کے بجائے ایک دوسرا راستہ اختیار کر لیا بلکہ اب سرمایہ دارانہ نظام کی فکری فطریوں کو زیادہ ہار یک جہی کے ساتھ بھٹکے کی ضرورت ہے۔

دراصل بات یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کے فلسفے میں اس حد تک نوبات درست تھی کہ معاشی مسائل کے حل کے لیے ذاتی منافع کے محرک اور بازار کی قوتوں یعنی رمد و طلب سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ یہ انسانی فطرت کا تقاضہ ہے۔ اور قرآن و سنت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے (جیسا کہ چند صفحات کے بعد آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں گے) لیکن فطری حیاں سے لگی کر ایک شخص کو زیادہ سے زیادہ منافع کی بے وقام آزادی دی گئی، جس میں حلال و حرام کی کوئی تفریق نہیں تھی اور نہ اجتماعی اصلاح کی طرف خاطر خواہ توجہ تھی۔ چنانچہ اس کے لیے ایسے طریقے اختیار کرنا بھی جائز ہو گیا جن کے نتیجے میں وہ زیادہ سے زیادہ دولت مند بن کر بازار پر اپنی اجارہ داری (Monopoly) قائم کر لے۔ اجارہ داری کا مطلب یہ ہے کہ کسی خاص چیز کی رمد فراہم کرنا کسی ایک شخص یا ایک گروپ میں منحصر ہو کر رہ جائے۔ یعنی صورت حال ایسی پیدا ہو جائے کہ اس شخص یا گروپ کے سوا کوئی اور چیز پیدا نہ کر پائے اس اجارہ داری کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ و چیز اس کی مقرر کی ہوئی من مانی قیمت پر لینے پر مجبور ہوتے ہیں۔

انسان کے ذاتی منافع محرک کو کھلی مچھوٹ دینے اور اس پر ضرورت سے زیادہ زور دینے کے نتیجے میں جو خرابیاں سرمایہ دار معاشرے میں پیدا ہوئیں وہ مختصراً حسب ذیل ہیں:

۱۔ چونکہ منافع کے حصول کے لیے حلال و حرام کی کوئی تفریق نہیں تھی۔ اس لیے اس سے بہت سی اخلاقی برائیاں معاشرے میں پھیلیں۔ اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کا محرک اکثر لوگوں کے عقلی جذبات کو اکلیل کر کے ان کی غلط خواہشات کا سامان فراہم کرتا ہے۔ جس سے معاشرے میں

اخلاقی نگار پھیلتا ہے۔ چنانچہ مغربی ممالک میں عریانی اور فحاشی کا ایک اہم سبب یہ بھی ہے۔ عریانی تعصبات اور عقول کا ایک سلاب ہے، جسے معاشرے میں پھیلا کر لوگ ذاتی منافع کے تحریک کی تسکین کر رہے ہیں۔ عورتیں اپنے جسم کا ایک ایک عضو اس تحریک کے قوت بازار میں فروخت کر رہی ہیں۔ ابھی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق سروسز کے کاروبار میں سب سے زیادہ نفع بخش کاروبار ماڈل گرلز کا ہے، جو اپنی تصویریں صنعت کاروں کو اپنی مصنوعات پر چھاپنے کے لیے یا اشتہار کا حصہ بنانے کے لیے فراہم کرتی ہیں، اور اس کا بہت بھاری معاوضہ وصول کرتی ہیں۔ یہاں تک کہ ان کا طبقہ امریکہ کے سب سے زیادہ کمائے والوں میں شامل ہے۔

ایک عریانی بالکل مادہ زائد پر ہند تصویروں کا رسالہ ہے، اس کے نیک مہینہ میں میں ملین نیٹے فروخت ہوتے ہیں۔ جس ملین کے معنی ہیں دو کروڑ، ایک مہینہ میں دو کروڑ نیٹے فروخت ہوتے ہیں، تو جب نفع کمائے کے لیے آزاد چھوڑ دیا گیا تو انسان کے فطری جذبات کو براہِ راست کر کے نفع کمایا۔

کچھ عرصہ پہلے ایک امریکی رسالہ ٹائمز (Times) میں اطلاع آئی تھی کہ امریکہ میں خدمات کے میدان میں جو سب سے زیادہ کمائے والا طبقہ ہے وہ ماڈل گرل (Model Girl) کا ہے۔ وہ کئی ملین ڈالریس کماتی ہے۔ تو جب منافع کمائے کا ہر طریقہ جائز ہو گیا تو اس میں حلال و حرام کی کوئی تفریق نہیں رہی، جائز ناجائز، اخلاقی و غیر اخلاقی، مناسب اور نامناسب کی کوئی تفریق نہیں رہی۔

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عصمت فروشی کے کاروبار کو بہت سے مغربی ملکوں میں قانونی تحفظ حاصل ہے اگرچہ بہت سے ملکوں میں اب بھی قانون منع ہے لیکن بہت سے ملکوں نے اس کو قانونی تحفظ فراہم کر دیا ہے۔ پچھلے دنوں لاس انجلس میں عصمت فروش عورتوں کی کانفرنس منعقد ہوئی جس میں یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ جن ملکوں نے ابھی تک لائسنس نہیں دیا وہ ابھی لائسنس دیدیں، تو جب منافع کمائے کے لیے ہر شخص کو ذرا سے اور اس پر کوئی پابندی، کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو وہ ہر طریقہ اختیار کرے گا۔

ایک انٹرنیشنل ماڈل گرل کے بارے میں لکھا گیا کہ وہ دوسرے ملکوں کی کمپنیوں کے ساتھ بھی ڈانک کرتی ہے، اس کی فیس اس کے ٹک بیک ہوتی ہے وہ تو علیحدہ اور دوسرے ملکوں میں جانے کا فیسٹ کلاس ٹکٹ کا کرایا لگ اور ٹائیو اسٹر ہوٹل میں ٹیبلر نے کا خرچہ لگ اور معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ تین سال تک وہ کبھی جسمی مصنوعات مانے گی اس کی منہ مانگی مقدار اس کو مفت فراہم کرے گی۔

ظاہر ہے کہ ان پر جو لاکھوں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں وہ بالآخر پیداوار کی لاگت میں شامل ہو کر عام صارفین کی جیب پر پڑتے ہیں اور اسی طرح پوری قوم ان بد اخلاقیوں کی مالی قیمت بھی ادا کرتی ہے۔

۴۔ چونکہ ذاتی منافع کے حصول پر کوئی خاص اخلاقی پابندی عائد نہیں، اس لیے ترجیحات کے تعین اور وسائل کی تخصیص میں اجتماعی مصالح کا ماحول کا نہیں ہو پاتا۔ جب زیادہ منافع کا حصول ہی منجائے مقصود ٹھہرے تو اگر یہ زیادہ منافع عریاں فیسوں کے ذریعے حاصل ہو رہا ہو تو ایک شخص بے فکر لوگوں کو مکان فراہم کرنے میں روپیہ کیوں لگائے؟ جبکہ مناجات اس میں نفع کم ہو۔

۳۔ ذاتی منافع کے محرک پر حلال و حرام کی پابندی نہ ہونے کی وجہ سے سود، قمار، شہ و غیرہ سب سرمایہ دارانہ نظام میں چاکر ہیں، حالانکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ معیشت کے فطری توازن میں بگاڑ پیدا کرتی ہیں۔ جس کا ایک مظاہرہ یہ ہے کہ ان کے نتیجے میں بکثرت اجارہ دار یاں قائم ہو جاتی ہیں۔ اور ان اجارہ داروں کی موجودگی میں بازار کی فطری قوتیں یعنی رسد و طلب کے قوانین منطوق ہو جاتے ہیں اور کما حد کا کام نہیں کر پاتے۔ یعنی ایک طرف تو سرمایہ دارانہ نظام کا ڈول یہ ہے کہ ہم مارکیٹ کی قوتیں یعنی رسد و طلب سے کام لینا چاہتے ہیں اور دوسری طرف ذاتی منافع کے محرک کو بے سہارہ چھوڑ کر اس میں اجارہ داروں کے مواقع فراہم کیے گئے ہیں، جن سے رسد و طلب کی قوتیں ناکارہ یا بے اثر ہو جاتی ہیں۔

اس کی تھوڑی سی تشریح یہ ہے کہ رسد و طلب کی قوتیں معیشت میں توازن پیدا کرنے کے لیے اس وقت کارآمد ہوتی ہیں جب بازار میں آزاد مقابلے (Free Competition) کی فضا ہو، لیکن جب کسی شخص کی اجارہ داری قائم ہو جائے تو قیمتوں کا نظام متوازن نہیں رہتا اور معیشت کے چار بنیادی مسائل کے بارے میں ہونے والے فیصلے معاشرے کی حقیقی ضرورت اور طلب کی عکاسی نہیں کرتے، اور یہاں بھی ایک مصنوعی نظام وجود میں آجاتا ہے۔ اس بات کو ایک مثال سے سمجھیں، مثلاً چینی کی پیداوار ضرورت کے مطابق آتی ہوئی چاہیے کہ بازار میں اس کی مناسب قیمت رسد و طلب کے ذریعہ متعین ہو جائے، لیکن مناسب قیمت پہ تعین اسی وقت ممکن ہے جب چینی بنانے کے لیے مختلف کارخانے موجود ہوں، اور خریدنے والے کو یہ اختیار ہو کہ اگر ایک کارخانے کی چینی اچھی ہے تو وہ دوسرے کارخانے سے خرید سکے۔ اگر بازار میں مقابلے کی یہ فضا ہو تو کوئی بھی کارخانہ قیمت کے تعین میں ممانہ نہیں کر سکتا، اس صورت میں بازار میں چینی کی جو قیمت متعین ہوگی وہ تقاضا طلب و رسد کے توازن سے وجود میں آئے گی اور توازن قیمت ہوگی۔ لیکن اگر ایک ہی شخص چینی کے کاروبار کا اجارہ دار بن گیا اور لوگ صرف اسی سے چینی خریدنے پر مجبور ہیں تو پھر لوگوں کے پاس اس کے علاوہ چار نہیں ہونگا کہ اس کی ضرورت کی ہوئی قیمت پر چینی خریدیں۔ ایسی صورت میں چینی کی جو قیمت ہوگی وہ یقیناً اس صورت سے زیادہ ہوگی جب بازار میں ایک سے زائد چینی فراہم کرنے والے ہوتے اور ان

میں تجارتی مقابلہ ہوتا۔ فرض کیجئے کہ آزاد مقابلے کی صورت میں چینی کی قیمت آٹھ روپے کلو ہوتی، تو اجارہ داری کی صورت میں اوداس پاجارہ روپے کلو ہو سکتی ہے۔ اسے اگر لوگ پاجارہ روپے میں چینی خرید رہے ہیں تو یہ معاملہ ان کی حقیقی طلب کی نمائندگی نہیں کر رہا ہے بلکہ ایک مصنوعی صورت حال کی نمائندگی کر رہا ہے جو چینی کے ایک تاجری اجارہ داری سے پیدا ہوئی اور اس طرح اجارہ داری نے حقیقی طلب و درسد کے نظام کو بگاڑ دیا۔

چند اگرچہ یہ کہنا درست تھا کہ معاشی مسائل کا فیصلہ بڑی حد تک طلب و درسد کی طاقتوں کو کرنا چاہیے لیکن اس مقصد کے حصول کے لیے جب ذاتی منافع کے محرک کو حلال و حرام کی تفریق کے بغیر بے مہار چھوڑا گیا تو اس نے اجارہ داریاں قائم کر کے خود طلب و درسد کی قوتوں کو خفیک خفیک کام کرنے سے روک دیں۔ اور اس طرح سرمایہ دارانہ نظام کے ایک اصولوں نے حملہ خود اپنے دوسرے اصول کی نفی کر دی۔

۴۔ اگرچہ سرمایہ دارانہ نظام کا اصل تصور یہ تھا کہ کاروبار اور تجارت میں کسی قسم کی مداخلت نہ ہو۔ لیکن رفتہ رفتہ تجربات سے گزرنے کے بعد مثلاً یہ اصول پوری طرح برقرار نہیں رہ سکا۔ تقریباً تمام سرمایہ دارانہ ممالک میں حکومت کی طرف سے کچھ نہ کچھ مداخلت ہوتی رہی ہے۔ مثلاً حکومت مختلف قوانین کے ذریعہ ان خصوصیات کے ذریعہ کسی تجارت کی صحت افزائی اور کسی کی صحت شکنی کرتی رہی ہے اور اب شاید کوئی سرمایہ دار ملک ایسا نہیں ہے جس میں کاروبار اور تجارت پر حکومت کی طرف سے کوئی نہ کوئی پابندی عائد نہ ہو۔ بقدر حکومت کی عدم مداخلت (Laissez Faire) کے اصول پر بھی طور پر عمل کرنے والا دنیا میں کوئی ملک موجود نہیں۔ لیکن حکومت کی یہ مداخلتیں بے لگاتار تو لو کر شاعی اور سرمایہ داروں کے باہمی گٹھ جوڑ کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ جن کا فائدہ صرف با اثر سرمایہ داروں کو پہنچتا ہے اور اس کی وجہ سے اجتماعی فلاح و بہبود حاصل نہیں ہوتی اور اگر یہ پابندیاں اس قسم کے گٹھ جوڑ اور بددیانتی سے خالی ہوں تب بھی وہ اس سے بیکھر سوچ چینی ہوتی ہیں۔ اپنی عقل کی روشنی میں جو پابندی من سب گئی لگا دی۔ حالانکہ تمام عقل تمام انسانی مسائل حل کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ پابندیاں معاشی ناہمواریوں کا صحیح علاج نہیں بن سکیں۔

۵۔ سرمایہ دارانہ نظام میں خاص طور پر تقسیم دولت کا نظام ناہمواری کا شکار رہتا ہے۔ اس ناہمواری کا ایک بڑا سبب سود و قمار ہے، اس کے نتیجے میں دولت کے پہلو کارخ امیروں کی طرف رہتا ہے غریبوں اور محروم کی طرف نہیں۔ اس کی پوری تشریح انشاء اللہ تقسیم دولت پر مضمون کرتے ہوئے آئے گی۔

معیشہ کے اسلامی احکام

معیشت کے اسلامی احکام

سرماپہ داری اور اشتراکیت کے مختصر تعارف کے بعد اب میں مختصر ایہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ معیشت کے جو بنیادی مسائل بیان کیے گئے تھے، ان کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر کیا ہے؟ یہ بات پہلے ہی قدم پر واضح ہونی چاہیے کہ اسلام کوئی معاشی نظام نہیں ہے، بلکہ وہ ایک دین ہے، جس کے احکام ہر شعبہ زندگی سے متعلق ہیں۔ جس میں معیشت بھی داخل ہے۔ لہذا قرآن و حدیث نے معروف معنوں میں کوئی معاشی نظام پیش نہیں کیا، جس کو موجودہ دور کی معاشی اصطلاحات میں تعبیر کیا گیا ہو۔ لہذا ترجیحت کا تعین، وسائل کی تخصیص، آمدنی کی تقسیم، اور ترقی کے عنوان سے قرآن و سنت یا اسلامی فلاح میں براہ راست کوئی بحث موجود نہیں ہے، لیکن زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح اسلام نے معیشت کے بارے میں بھی کچھ احکام دیئے ہیں، ان احکام کے مجموعی مطالعے سے ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ مذکورہ چار مسائل کے سلسلے میں اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے؟ اور اسی مطالعے اور استنباط کا حاصل اس وقت پیش کرنا مقصود ہے۔ اسلام کے معاشی احکام اور تعلیمات پر غور کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلام نے بازاری کو توڑنے یعنی رسد و طلب کے قوانین کو تسلیم کیا ہے اور وہ معیشت کے حل کے لیے ان کے استعمال کا کلی الحکم جاری ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کا ارشاد ہے:

تَمَكِّنْ لِفَتْنَةٍ لِّبَنُوكُمْ مِّمَّنْ لِّبَنُوكُمْ فِي شَتَّىٰ مَقَلٍّ وَزُفًى بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ

ذُرِّيَّاتٍ لِّتَبْغُوا بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرَ بَيْنَهُمْ

”ہم نے ان کے درمیان معیشت کو تقسیم کیا ہے اور ان میں سے بعض کو بعض پر

وجہات میں فروغیت دی ہے تاکہ ان میں سے ایک دوسرے سے کام لے سکے۔“

ظاہر ہے کہ ایک دوسرے سے کام اس طرح لیا جائے گا کہ کام لینے والا کام کی طلب اور کام دینے والا کام کی رسد ہے۔ اس طلب اور رسد کی باہمی تکمیل اور باہمی احتراز سے ایک متوازن معیشت وجود میں آتی ہے۔ اسی طرح آنحضرت ﷺ کے زمانے میں جب دیہاتی اپنی زرعی پیداوار شہر میں فروخت کے لیے لانا تو بعض شہری لوگ اس دیہاتی سے کہتے کہ تم اپنا مال خود شہر میں لے جا کر مت بیچو، بلکہ یہ سامان مجھے دیدو، میں مناسب قیمت پر اس کو فروخت کروں گا، تاکہ اس کی قیمت زیادہ ملے۔ آنحضرت ﷺ نے شہریوں کو ایسا کرنے سے روکا، اور اس کے ساتھ ہی یہ جملہ ارشاد فرمایا:

”ذہو“ اس برزاقی اللہ بمعصہم عن معصہ“

”لوگوں کو آزاد چھوڑ دے تاکہ اللہ تعالیٰ ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے بزدق عطا فرمائے“

اس طرح آنحضرت ﷺ نے بیچنے اور خریدنے والے کے درمیان تیسرے شخص کی مداخلت کو اس نئے مسٹر دفرا لیا تاکہ بازار میں طلب و رسد کا صحیح توازن قائم ہو۔ ظاہر ہے کہ دیہاتی جب براہ راست بازار میں کوئی چیز فروخت کرے گا تو اپنا مناسب نفع رکھا کر ہی فروخت کرے گا۔ لیکن اسے چونکہ جلدی دانیس جانا ہے، اس لئے اس کے پاس ذخیرہ اندوزی کی گنجائش نہیں اور اس کے خود بازار میں جانچنے کی صورت میں طلب و رسد کا ایسا استخراج ہوگا جو صحیح قیمت متعین کرنے میں مدد دے گا۔ اس کے برخلاف اگر کوئی تیسرا آدمی ان دونوں کے درمیان آجائے اور مال کی ذخیرہ اندوزی کر کے اس کی مصنوعی قلت پیدا کرے تو وہ طلب و رسد کے قدرتی نظام میں بیگانہ پیدا کرے گا۔ لہذا اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے طلب و رسد کے قدرتی نظام کو تسلیم فرمایا اور اس کو باقی رکھنے کی کوشش فرمائی۔

اسی طرح جب آپ ﷺ سے یہ درخواست کی گئی کہ آپ بازار میں فراغت ہونے والی چیزوں کی قیمت متعین فرمادیں تو اس موقع پر بھی حضور اکرم ﷺ نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے:

”اللہ عو یسمر القابض یبسط الرزق“

”بیشک اللہ تعالیٰ ہی قیمت متعین کرنے والے ہیں۔ وہی چیزوں کی رسد میں کمی کرنے والے اور زیادتی کرنے والے ہیں اور وہی رازق ہیں“

اللہ تعالیٰ کو قیمت مقرر کرنے والا قرار دینے کا واضح مطلب اس حدیث کے سیاق میں بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلب و رسد کے فطری اصول مقرر فرمائے ہیں جن سے قیمتیں فطری طور پر متعین ہوتی ہیں اور اس فطری نظام کو چھوڑ کر مصنوعی طور سے قیمتوں کا تعین پسندیدہ نہیں۔

قرآن واسطے کے ان ارشادات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلام نے بازار کی قوتوں یعنی طلب و رسد کے قوانین کو فی الجملہ تسلیم کیا ہے۔ اس طرح ذاتی منافع کے محرک سے بھی فی الجملہ کام لیا ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام میں اس محرک کو بالکل آزاد چھوڑ دیا گیا، جسکے نتیجے میں وہ خرابیاں پیدا ہوئیں جن کا ذکر پہلے کیا گیا ہے۔ اسلام نے ذاتی منافع کے محرک کو محدود رکھتے ہوئے اور طلب و رسد کے قوانین کو تسلیم کرتے ہوئے تجارتی اور معاشی سرگرمیوں پر کچھ ایسی پابندیاں عائد کر دیں کہ ان پر عمل کی صورت میں ذاتی منافع کا محرک ایسے غلط رخ پر نہیں چل سکتا جو معیشت کو غیر

متوازن کرے یا اس سے دوسری اخلاقی یا اجتماعی خرابیاں پیدا ہوں۔ اسلام نے ذاتی منافع کے محرک پر جو پابندیاں عائد کی ہیں، انہیں تین قسموں پر منقسم کیا جاسکتا ہے:

۱۔ خدائی پابندی

سب سے پہلے تو اسلام نے معاشی سرگرمیوں پر حلال و حرام کی کچھ ابدی پابندیاں عائد کی ہیں جو ہر زمانے میں اور ہر جگہ نافذ العمل ہیں۔ مثلاً سود، قمار، شر، اکتناز، احکام، یعنی ذخیرہ اندوزی اور دوسری تمام بیوہ باطلہ کو کلی طور پر ناجائز قرار دیا، کیونکہ یہ چیزیں عموماً اجارہ داریوں کے قیام کا ذریعہ بنتی ہیں اور ان سے معیشت میں ناہمواریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح ان تمام چیزوں کی پیداوار اور خرید و فروخت کو حرام قرار دیا جن سے معاشرہ کسی بد اخلاقی کا شکار ہو، اور جس میں لوگوں کے عقلی جذبات مجرک کرنا جائز طریقے سے آمدنی حاصل کرنے کا راستہ پیدا کیا جائے۔

یہاں یہ بات واضح کرنی چاہیے کہ یہ پابندیاں قرآن و سنت کے ذریعہ عائد کی گئی ہیں۔ انہیں اسلام نے انسان کی ذاتی عقل پر نہیں چھوڑا کہ اگر اس کی عقل مناسب سمجھے تو پابندی عائد کر دے اور اگر مناسب نہ سمجھے تو پابندی عائد نہ کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی چیز کی اچھائی یا برائی کا فیصلہ کرنے کے لیے بسا اوقات انسانوں کی عقلوں میں تفاوت اور اختلاف ہوتا ہے۔ ایک انسان کی عقل ایک چیز کو اچھا اور دوسرے انسان کی عقل اس کو برا سمجھ سکتی ہے، لہذا اگر ان پابندیوں کو بھی محض عقل انسانی کے حوالے کیا جاتا تو اس بات کا امکان تھا کہ لوگ ان پابندیوں کو اپنی عقل کی روشنی میں نامناسب قرار دے کر معاشرے کو ان سے آزاد کر دیتے اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں یہ پابندیاں ہر زمانے اور ہر جگہ کے لیے ضروری تھیں اس لیے ان کو وحی کے ذریعہ ابدی حیثیت دی گئی، تاکہ انسان اپنی عقلی تاویلات کے سہارے ان سے چھٹکارا حاصل کر کے معیشت اور معاشرے کو ناہمواریوں میں مبتلا نہ کر سکے۔

یہیں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ خدائی پابندیاں جو قرآن و سنت نے عائد کی ہیں، بہر صورت واجب العمل ہیں۔ خواہ انسان کو ان کی عقلی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔

جیسا کہ پیچھے عرض کیا گیا، موجودہ دور میں بیشتر سرمایہ دار ممالک بھی ذاتی منافع کے محرک پر کچھ نہ کچھ پابندیاں ضرور عائد کرتے ہیں لیکن وہ پابندیاں چونکہ وحی الہی سے مستفید نہیں ہوتیں اس لیے وہ متوازن معیشت کے قیام کے لیے کافی نہیں ہوتیں۔ چنانچہ ان سرمایہ دار ملکوں میں کہیں بھی سود، قمار، اور شر وغیرہ پر کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی، جو معاشی ناہمواریوں کا بہت بڑا سبب ہے۔

۲- ریاستی پابندیاں

مذکورہ مذہبی پابندیاں تو ابدی نوعیت کی تھیں۔ انہی کے ساتھ اسلامی شریعت نے حکومت وقت کو یہ اختیار بھی دیا ہے کہ وہ کسی عمومی مصلحت کے تحت کسی ایسی چیز یا ایسے فعل پر پابندی عائد کر سکتی ہے، جو بذات خود حرام نہیں، بلکہ مجاہدات کے دائرے میں آتی ہے، لیکن کسی سے کوئی اجتماعی خرابی لازم آتی ہے۔ یہ پابندی ابدی نوعیت کی نہیں ہوتی، جو ہر زمانے میں اور ہر جگہ نافذ العمل ہو۔ بلکہ اس کی کیفیت وقتی تخم کی ہوتی ہے، جو وقتی مصلحت کے تحت ہوتا ہے۔ اس کی سادہ سی مثال یہ ہے کہ فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ سبب ہیضہ کی وبا پھوٹ رہی ہو تو حکومت یہ پابندی لگا سکتی ہے کہ خربوزے کی خرید و فروخت در اس کا کھنا اور اسکا بیہنا کرنا بھی ناجائز ہو جائے گا۔ اسی طرح اصولی فقہ میں سود ڈالنے کے نام سے ایک مستقل باب ہے کہ اگر ایک کام فی نفسہ جائز ہو لیکن اس کی سختی کسی مصیبت یا مفید سے کا جب تک دینی امور حکومت کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ اسی جائز کام کو بھی ممنوع قرار دینے سے۔

اس اصول کے تحت حکومت تمام معاشی سرگرمیوں کی نگرانی کر سکتی ہے اور جن سرگرمیوں سے صحیبت میں ناموساری پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، ان پر من سب پابندی عائد کر سکتی ہے۔ کتنا اجمال میں روایت متواتر ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بازار میں آئے تو دیکھ کر ایک شخص کو لی چیز اس سرورف فرما سے بہت تم داموں میں فروخت کر رہا ہے۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ:

"انار توبہ فی السعور ومانع من سعورہ" (۱)

"یا قوام میں اضافہ کر دو، ورنہ ہمارے بازار سے اٹھ جاؤ"

روایت میں یہ بات واضح نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کس وجہ سے اس پر پابندی لگائی۔ ہو سکتا ہے کہ وجہ یہ ہو کہ وہ سحر و سنا قیست لگا کر دوسرے تاجروں کے لئے جائز نفع کا راستہ بند کر رہا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پابندی کی وجہ یہ ہو کہ قیمت کم پر مہیہ ہونے کی صورت میں لوگ اسے ضرورت سے زیادہ خرید رہے ہوں، جس سے اسراف کا روزارہ کھلتا ہو، یا لوگوں کے لئے ذخیرہ اندوزی کی گنجائش ملتی ہو، بہر صورت قابل غور بات یہ ہے کہ اصل شرعی تم یہ ہے کہ ایک شخص اپنی عیبت کی چیز جس دام پر چاہے فروخت کر سکتا ہے، لہذا اگر قیمت پر پہنچانی نفعہ جائز تو ہے، لیکن کسی بیجی مصیبت کی

جب سے حضرت عمرؓ نے اس پر پابندی نہ لگائی۔

اس قسم کی ریاستی پابندیوں کے واجب ہونے کا قیاس قرآن کریم کا یہ ارشاد ہے:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَاطِيعُوا أَمْرًا مَعَكُمْ“

اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اور اپنے میں سے ہر اختیار کو لوگوں کی اطاعت کرو۔

اس آیت میں ”ولی الامر“ (ہر اختیار والا فرد) کی اطاعت کو، اللہ اور رسول کی اطاعت سے الگ کر کے ذکر کیا گیا ہے۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ بن پرزوں میں قرآن و سنت نے کوئی صحیح حکم نہیں دیا، ان میں ولی الامر کے احکام واجب التحمل ہیں۔

یہاں یہ بات واضح رہنا ضروری ہے کہ حکومت کو مباحات پر پابندی عائد کرنے کا یہ اختیار غیر محدود نہیں ہے بلکہ اس کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہیں۔ ایک یہ کہ حکومت کا وہی حکم واجب التحمل ہے جو قرآن و سنت کے کسی حکم سے متصادم نہ ہو اور دوسرے یہ کہ حکومت کو اس قسم کی پابندی عائد کرنے کا اختیار صرف اس وقت ملتا ہے جب کوئی اجتماعی مصلحت اس کی راہ ہو۔ چنانچہ ایک مشہور فقہی قاعدے میں اس بات کو اس طرح تعبیر کیا گیا ہے کہ:

”تصبر ف الامام بقرعة منہ۔ نہ تصبر“

”عوام پر حکومت کے اختیارات مصلحت کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں“

لہذا اگر کوئی حکومت کسی اجتماعی مصلحت کے بغیر کوئی پابندی عائد کرے تو یہ پابندی جائز نہیں اور فاضل کی عدالت سے اس کو منسوخ کرایا جاسکتا ہے۔

۳۔ اخلاقی پابندیاں

جیسا کہ پیچھے عرض کر چکا کہ اسلام نہایت معنوی میں کسی معاشی نظام کا نام نہیں بلکہ ایک دین کا نام ہے۔ اس دین کی تعلیمات اور احکام زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح معیشت سے بھی متعلق ضرور ہیں۔ لیکن اس دین کی تعلیمات میں یہ بات قدم قدم پر واضح کی گئی ہے کہ معاشی سرگرمیاں اور ان سے حاصل ہونے والے مادی فوائد انسان کی زندگی کا معیشت سے متعلق نہیں ہے۔ قرآن و سنت کا تمام تر زور اس بات پر ہے کہ دنیاوی زندگی ایک بھلا اور چدر روزہ زندگی ہے اور اس کے بعد ایک ایسا الیدی زندگی آنے والی ہے جس کی کوئی انتہاء نہیں اور انسان کا اصل کام یہ ہے کہ وہ دنیاوی زندگی کو اس آخرت کی زندگی کے لئے زیادہ بنائے، اور وہاں کی بھلائی کی فکر کرے۔ لہذا انسان کی اصل کامیابی

یہ نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں چار پیسے زیادہ کمائے، بلکہ اس کی کامیابی یہ ہے کہ وہ آخرت کی ابدی زندگی میں زیادہ سے زیادہ بخش و آرام کا انتظام کرے جس کا راستہ یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے وہ کام کرے جو اس کے لئے زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کا موجب ہو۔

جب یہ ذہنیت امراد میں پیدا ہو جاتی ہے تو ان کے معاشی فیصلوں پر اثر انداز ہونے والی چیز صرف یہ نہیں ہوتی کہ کوئی صورت میں جوئی جگہ پر زیادہ بھرے گی، بلکہ بسا اوقات ان کے معاشی فیصلے اس بنیاد پر بھی ہوتے ہیں کہ کون سے کام میں مجھے آخرت میں زیادہ فائدہ حاصل ہوگا؟ اس طرح بہت سے معاملات میں شریعت نے کوئی وجوہی حکم (Mandatory Order) تو نہیں دیا۔ لیکن کسی خاص بات کے اخروہی فضائل بیان فرماتے ہیں۔ جو سوکن کے لئے بہت بڑی کشش کا ذریعہ ہیں۔ اور ان کے توسط سے انسان خود اپنے اوپر بہت سی پابندیاں عائد کر لیتا ہے۔ اخلاقی پابندیوں سے میری مراد اسی قسم کی پابندیاں ہیں۔

اس کی ایک سادہ سی مثال یہ ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس سرمایہ کاری کے لئے دو راستے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اپنا سرمایہ کسی چم تر قرضی مگر تجارتی منصوبے میں لگائے، جس میں اسے زیادہ آمدنی کی توقع ہے اور دوسرا یہ کہ وہ یہ سرمایہ بے گھر لوگوں کے لیے سستے مکان تعمیر کر کے فروخت کرنے پر صرف کرے جس میں اسے نسبتاً کم منافع کی توقع ہے، تو ایک سیکولر ذہنیت کا حامل شخص یقیناً پہلے راستے کو اختیار کرے گا کیونکہ اس میں منافع زیادہ ہے لیکن جس شخص کے دل میں آخرت کی فکر بھی ہوئی ہو، وہ اس کے برعکس یہ سوچے گا کہ اگرچہ درآمدی منصوبہ میں مالی نفع نسبتاً کم ہے، لیکن میں غریب و گولہ کے لئے درآمدی مکان فراہم کر کے اپنے لئے آخرت میں اجر و ثواب زیادہ حاصل کر سکتا ہوں۔ اس لئے مجھے قرضی منصوبے کے بجائے وہاں ہی منصوبے کو اختیار کرنا چاہئے۔

یہاں اگرچہ دونوں راستے شرعی اعتبار سے جائز تھے، اور ان میں سے کسی پر کوئی ریاستی پابندی بھی عائد نہیں تھی۔ لیکن عقیدہ آخرت پر مبنی اخلاقی پابندی نے لوگوں کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس شخص کے دل میں ایک اندرونی دیکارٹ پیدا کر دی۔ جس سے ترجیحات کا بہتر تعین اور وسائل کی بہتر تخصیص عمل میں آئی۔ یہ ایک بھونٹی سی مثال ہے۔ لیکن اگر واقعتاً اسلام کا عقیدہ آخرت اس میں پہری طرح چمگزین اور متحضر ہو تو یہ معاشی فیصلوں کی بہتری میں بہت زیادہ دست کردار ادا کرتا ہے۔

مجھے اس سے انکار نہیں کہ غیر اسلامی معاشروں میں بھی اخلاقی کا ایک مقام ہے۔ اور بعض مرتبہ ان کی نقطہ نظر معاشی فیصلوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، لیکن چونکہ ان اخلاقی تصورات کی پشت پر آخرت کا عقیدہ نہیں اس لئے وہ بحیثیت مجموعی معیشت کے ادھر کوئی جہت لہریاں اڑات نہیں

چھوڑنا۔ اس کے برخلاف اسلام اپنی تمام تعلیمات کے ساتھ جہاد تکامل نافذ اسلئے ہوتا اس کی اخلاقی تعلیمات کا معیشت پر بہت نمایاں ہوگا جیسا کہ ماضی میں اس کی بے شمار حقیقتی جاگتی مثالیں سامنے آچکی ہیں۔ لہذا اخلاقی پابندیوں کا عنصر نصرت اسلامی معیشت کے تناظر میں کسی طرح کی گزردہ ضرورت نہیں بلکہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔

ایک اشکال اور اس کا جواب

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اشتراکیت نے چوتھیں سال میں دم توڑا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نظام بذات خود مطلقاً خراب تھا، لیکس کی وجہ یہ پیش آئی کہ جو اصل نظام تھا اس پر عمل میں کوتاہی کی گئی جس کے نتیجے میں وہ جاہل ہوا، بعض لوگ اس کی مثال ہوں دیتے ہیں کہ اسلام اور مسلمان ایک عرصہ تک دنیا میں حکمران رہے اور بعد میں ان پر زوال آیا۔

اب اگر کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ عاذا للہ اسلام ناکام ہو گیا تو یہ مطلقاً ہے، اس لئے کہ حقیقت میں اسلام ناکام نہیں ہوا بلکہ اسلام کی تعلیمات کو چھوڑنے پر زوال آیا۔ تو اشتراکیت والے بھی یہ کہتے ہیں کہ جو اصل نظام تھا اس کو چھوڑنے کے نتیجے میں یہ زوال آیا اور نہ فی غضب وہ نظام مطلقاً نہیں تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات کہ آیا یہ زوال اصل نظام کو چھوڑنے سے آیا یا اصل نظام کو اختیار کرنے کے بعد چھوڑا یا اس کا فیصلہ بذات آسمان ہے۔

اشتراکیت ایک معاشی نظام ہے، سوال یہ ہے کہ اشتراکیت کے جو بنیادی اصول تھے ان کو کس عرصہ پر اور کہاں چھوڑا گیا تھا؟ اشتراکیت کے دو اصول قومی ملکیت اور منصوبہ بندی یہ کسی دور میں نہیں چھوڑنے، چاہے وہ لیٹن کا دور ہو یا گورباچوف کا دور ہو۔ یہ دو اصول ہر جگہ برقرار رہے ہیں کہ ساری پیداوار قومی ملکیت میں اور معیشت کے فیصلے منصوبہ بندی کے ذریعے طے ہوں۔

اب زوال جو کیا وہ اس بناء پر کہ اس کے نتیجے میں جو کئی پیداوار کھلی، پیداوار کھلنے کے نتیجے میں لوگوں کے اندر بے روزگاری پھیلی اور لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔

گورباچوف جو سویت یونین کا آخری سربراہ تھا، اس نے تعمیر نو کے نام سے ایک تحریک چلائی، اس کی کتاب بھی چھپی ہوئی ہے، اس نے ٹھوڑی سی یہ کوشش کی کہ قوم تیار ہو رہی ہے اور اس جاہلی سے بچنے کے لیے ٹھوڑی سی چٹک دکھانے کی کوشش کی کہ لوگوں کو تھوڑا سا تہذیب کی طرف لایا جائے تاکہ معاشی سرگرمیوں میں دوبارہ جن پیداوار لیں۔ اس کو موقع ہی نہیں ملا کہ اس کو بروئے کار لایا، اگر اصولوں سے انحراف ہوتا تو وہ گورباچوف کے زمانے میں ہوتا کہ جب اس کا اس طرف سلطان

ہوا تھا کہ بازار کی قوتوں کو بروئے کار لائیں، لیکن ابھی وہ یہ نہیں کر سکا تھا کہ خود لوگوں نے ہی بغاوت کر دی یہاں تک کہ قصہ ہی ختم ہو گیا۔

لہذا یہ کہا کہ اصل اصولوں کو چھوڑنے کی وجہ سے زوال آیا یہ اس وجہ سے درست نہیں کہ جو بنیادی اصول تھے ان پر وادوں سے آخر تک کاربند رہے اور انہی کے نتیجے میں جو دیکھا وہ دیکھا۔

رہی یہ بات کہ وہ استبداد کا نظام تھا اور ہم نے جمہوریت لانے کی کوشش کی، لیکن وہ کہتا تھا کہ جمہوریت یعنی ۱۹۱۷ء بھی جمہوریت کا تابعدار تھا، وہ بھی جمہوریت چاہتا تھا، لیکن وہ کہتا تھا کہ جمہوریت یعنی مزدوروں کی قائم کردہ جمہوریت نیشنل کے دور میں بھی تھی، اسٹالن کے دور میں بھی تھی، اور گورکھ پانچوف کے دور میں بھی تھی، کسی کے دور میں بھی سیاسی نظام میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، لیکن کے دور میں بھی ایک جماعتی نظام تھا جو آخر تک رہا۔

لہذا یہ کہا کہ ہم اپنے اصولوں کو چھوڑنے کے نتیجے میں زوال کا شکار ہوئے ہیں، یہ غلط ہے۔ کیونکہ ہم ہمیشہ اصولوں کو اپناتے رہے اور اسی کے نتیجے میں زوال آیا۔

مخلوط معیشت کا نظام (Mixed Economy)

بعض ممالک میں ایک تصور پیدا ہوا ہے جس کا نام مخلوط معیشت ہے، جس میں ایک طرف سرمایہ دارانہ نظام کی بازار کی قوتوں کو برقرار رکھا گیا ہے اور دوسری طرف اس میں کچھ منصوبہ بندی بھی شامل کی گئی، مثلاً کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قومی ملکیت میں ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آزاد ملکیت میں ہیں۔ جو قومی ملکیت میں ہوتی ہیں ان کو پبلک سیکٹر (Public Sector) کہتے ہیں مثلاً پانی، بجلی، ٹیلیفون اور ایئر لائنز وغیرہ، ہمارے ملک میں ایسا ہی ہے کہ یہ سب قومی ملکیت ہیں بعض ذاتی ملکیت (Private Sector)، بہت سے ملکوں میں مخلوط معیشت کا نظام چل رہا ہے۔

سرمایہ دارانہ نظام کا جو بنیادی اصول تھا یعنی عدم مداخلت، اس پر شاید کوئی بھی سرمایہ دارانہ ملک قائم نہیں رہا، ہر ایک نے کچھ نہ کچھ مداخلت کی ہے، کسی نے کم کسی نے زیادہ، اسی کو معیشت مخلوط (Mixed Economy) کہا جاتا ہے اور وہ مداخلت اپنی شکل کی بنیاد پر ہے، وہ مداخلت کیا ہے؟ کہ پارلیمنٹ (Parliament) جو پابندی عائد کرے وہ عائد کی جائے گی۔ یعنی پارلیمنٹ کی اکثریت جس کے حق میں ووٹ دے وہ پابندی عائد کر دی جائے گی اور پارلیمنٹ میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو دوسرے یہ وار ہیں، لہذا وہ پابندیاں عائد تو ضرور کرتے ہیں لیکن وہ پابندیاں مستحبانہ ہوتی ہیں اور کوئی غیر جانبدارانہ پابندی عائد نہیں ہوتی۔ اس کے نتیجے میں جو فرامیاں اور

ماہوار بن ہوتی ہیں وہ برقرار رہتی ہیں۔ کسی خدائی پابندی کو تسلیم نہیں کیا گیا جو انسانی سوچ سے ماوراء ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کی عقل محدود ہے اور اس کے تحت جو پابندی عائد کی گئی ان میں سے خریدیاں زائل نہیں کی گئیں۔

خدائی پابندی کو نہ تک تسلیم نہیں کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت مطلقہ کو نہ تک تسلیم نہیں کیا جائے گا تو اس وقت تک اطراف و تعریض میں جہاد ہیں مگر، اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت مطلقہ کو تسلیم کر کے اس کے تحت کاروبار چلایا جائے۔

مختلف نظامہائے معیشت میں دولت کی پیدائش اور تقسیم

مختلف نظامہائے معیشت میں دولت کی پیدائش اور تقسیم

اب تک جو بحث کی گئی، وہ معیشت کے بارے میں بنیادی نظریاتی بحث تھی۔ اب میں مختصراً اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ مختلف نظامہائے معیشت کے جو بنیادی نظریات پیچھے جہاں کیے گئے ان پر عمل کرنے کے لئے ہر نظام معیشت کیا طریق کار اختیار کرتا ہے؟ اس طریق کار کو عموماً علم معاشیات میں چار عنوانات کے تحت بیان کیا جاتا ہے۔

۱۔ پیدائش دولت (Production of Wealth)

اس عنوان کے تحت ان مسائل سے بحث ہوتی ہے جو دولت کی پیداوار سے متعلق ہیں، یعنی یہ بتایا جاتا ہے کہ ہر نظام معیشت کے تحت پیداوار حاصل کرنے کے لئے کیا طریقے اختیار کیے جاتے ہیں؟ اس میں افراد، ناموں اور حکومت وغیرہ کا کیا کردار ہوتا ہے؟ اس عنوان کا عربی نام "النشاط الفردي" ہے۔

۲۔ تقسیم دولت (Distribution of Wealth)

اس عنوان کے تحت اس بات سے بحث ہوتی ہے کہ حاصل شدہ پیداوار کو اس کے مستحقین کے درمیان کس طریق کار کے تحت تقسیم کیا جائے؟ اس کو عربی میں "توزيع الثروة" کہتے ہیں۔

۳۔ مبادلہ دولت (Exchange of Wealth)

اس عنوان کے تحت ان طریقوں سے بحث کی جاتی ہے جو لوگ ایک چیز کے بدلے دوسری چیز حاصل کرنے کے لئے اختیار کرتے ہیں۔ اس عنوان کو عربی زبان میں "مبادلة الثروة" کہتے ہیں۔

۴۔ صرف دولت (Consumption of Wealth)

اس عنوان کے تحت حاصل شدہ پیداوار یا دولت کو خرچ کرنے سے متعلق مسائل سے بحث ہوتی ہے۔ اس کو عربی میں "استهلاك الثروة" کہا جاتا ہے۔

جہاں تک "مبادلہ دولت" اور "صرف دولت" کا تعلق ہے۔ میں فی الحال ان عنوانات کو

نظر انداز کرنا ہوں۔ ان سے متعلق بعض اہم مسئلے اگلے باب کے ضمن میں انشاء اللہ آجائیں گے۔
اہلہ پیداؤں دولت اور تقسیم دولت کے بارے میں چند بنیادی باتیں، اشتراکیت، سرمایہ داری اور اسلام کے تعلیمی مطالبے کے لئے ضروری ہیں، ان کو مختصر ایاں کرنا چاہئے ہے۔

پیدائش اور تقسیم کا سرمایہ دارانہ نظریہ

سرمایہ دارانہ نظام میں یہ بات ایک مسئلہ کے طور پر طے شدہ ہے کہ کسی بھی چیز کی پیداوار میں چار عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ جن کو اردو میں ”عوامل پیداوار“ اور عربی میں ”عوامل الانتاج“ اور انگریزی میں (Factors of Production) کہتے ہیں۔

۱۔ زمین (Land)

اس سے مراد قدرتی عامل پیداؤں ہے۔ جو براہ راست اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اور اس کے پیدا کرنے میں کسی عمل کا کوئی دخل نہیں۔

۲۔ محنت (Labour)

اس سے مراد وہ انسانی عمل ہے، جس کے ذریعے کوئی نئی پیداوار وجود میں آتی ہے۔

۳۔ سرمایہ (Capital)

اس کی تعریف سرمایہ دارانہ نظام میں یہ کی گئی ہے کہ سرمایہ ”پیدا کردہ عامل پیداؤں“ (Produced Factor of Production) کا نام ہے۔ اس تعریف کو ذرا وضاحت کے ساتھ یوں کہا جاسکتا ہے کہ سرمایہ وہ عامل پیداوار ہے جو قدرتی نہ ہو، بلکہ کسی عمل پیداؤں کے نتیجے میں پیدا ہوا، اور اس کے بعد کسی اگلے عمل پیداؤں میں استعمال ہو رہا ہو۔

۴۔ آجر (Entrepreneur)

اس سے مراد وہ شخص یا ادارہ ہے جو کسی عمل پیداؤں کا محرک ہوتا ہے، روزہ کردہ باڈیمن عوامل پیداوار جمع کر کے انہیں پیداؤں کے عمل میں استعمال کرتا ہے اور نفع و نقصان کا خطرہ مول لیتا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظریہ یہ ہے کہ موجودہ دور میں پیداؤں کا عمل ان چار عوامل کی مشترک کارروائی کا نتیجہ ہوتا

ہے اگرچہ بعض اوقات یہ عوامل ایک ہی شخص کی ذات میں بھی جمع ہو جاتے ہیں یعنی وہی زمین فراہم کرتا ہے، وہی محنت کرتا ہے، اور وہی سرمایہ فراہم کرتا ہے۔ لیکن بڑے پیمانے کی صنعتوں میں عموماً یہ چاروں عوامل الگ الگ شخصیتوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اور چونکہ پیداوار ان کے اشتراک سے عمل میں آتی ہے، لہذا حاصل شدہ پیداوار کے مستحق بھی یہی ہیں۔ چنانچہ تقسیم دولت کا سرمایہ دارانہ نظریہ یہ ہے کہ زمین کو لگان یا کرایہ (Rent) ملنا چاہیے، محنت کو اجرت (Wages)، سرمایہ کو سود (Interest) اور آجر کو نفع (Profit)۔ ان میں سے تقسیم کی پہلی تین مدات یعنی کرایہ، اجرت اور سود پہلے سے متعین ہوتی ہیں۔ اور ان کا تعین رسد و طلب کی بنیاد پر ہوتا ہے، جس کی تشریح پیچھے گزر چکی، البتہ تقسیم کی چوتھی مد یعنی منافع کا رو بار شروع کرتے وقت متعین طور سے معلوم نہیں ہوتا، بلکہ اس کا تعین کاروبار کے نتیجہ خیز ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ یعنی پہلی تین مدات میں دولت تقسیم کرنے کے بعد جو کچھ بچے، وہ آجر کا منافع ہوتا ہے۔

اشتراکی نظام میں پیدائش و تقسیم

اشتراکیت کا کہنا یہ ہے کہ حقیقی عوامل پیداوار چار نہیں، بلکہ صرف دو ہیں۔ ایک زمین دوسرے محنت۔ انہی دونوں کے اشتراک سے پیداوار وجود میں آتی ہے۔ سرمایہ کو اس لئے عامل پیداوار نہیں کہہ سکتے کہ وہ خود کسی عمل پیدائش کا نتیجہ ہوتا ہے اور آجر کو اس لئے مستقل عامل پیداوار قرار دینے کی ضرورت نہیں کہ اس کا عمل محنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ دوسرے خطرہ سول لینے کی مفت کسی شخص یا پرائیویٹ ادارے میں تسلیم کرنے کی اس لئے ضرورت نہیں کہ یہ کام اشتراکی نظام میں حکومت کرتی ہے، افراد کو کاروباری مہم جوئی کی نہ اجازت ہے اور نہ ضرورت۔

چونکہ اشتراکی نظام میں حقیقی عامل پیداوار صرف زمین اور محنت ہیں، زمین کسی کی شخصی ملکیت نہیں ہوتی، اس لئے اس کو الگ سے معاوضہ دینے کی ضرورت نہیں۔ لہذا تقسیم دولت کی صرف ایک مددہ جاتی ہے، اور وہ ہے اجرت، جس کا تعین سرکاری منصوبہ بندی کے تحت ہوتا ہے۔ کارل مارکس کا مشہور نظریہ ہے کہ کسی چیز کی قدر میں اضافہ صرف محنت سے ہوتا ہے۔ اس لئے اجرت کا استحقاق صرف محنت کو ہے۔ سرمایہ کا سود، زمین کا لگان اور آجر کا نفع ایک قائلو چیز ہے، جسے مصنوعی طور پر پیدا کیا گیا ہے۔ اس نظریہ کو ”قدر زائد کا نظریہ“ (Theory of Surplus Value) کہا جاتا ہے۔ اور اس کا عربی نام ”نظریۃ القسیر“ ہے۔

اسلامی تعلیمات

قرآن و سنت میں پیدا کئے گئے دولت اور تقسیم دولت پر اس انداز سے جو منگولوں کی تھی، جس طرح کسی معاشیات کی کتاب میں کی جاتی ہے، لیکن معیشت کے مختلف ایوان میں قرآن و سنت نے جو احکام عطا فرمائے ہیں۔ ان پر غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام میں سرمایہ (Capital) اور آجر (Entrepreneur) کی تفریق کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ سرمایہ دارانہ نظام میں کاروبار کے نفع و نقصان کا خطرہ آجر پر ڈالا گیا ہے اور سرمایہ کو معین شرع سے سود دیا جاتا ہے۔ سلام میں چونکہ سود حرام ہے۔ اس لئے نفع و نقصان کا خطرہ خود سرمائے پر عائد ہوتا ہے، لہذا ہر وہ شخص جو کاروبار میں سرمایہ کوئی کر رہا ہو، اسے نفع کی امید کے ساتھ نقصان کا خطرہ سہل لینا پڑے گا۔ اس طرح یا تو یہوں کہا جائے کہ اسلامی تعلیمات کی رو سے اگرچہ سرمایہ ذرا آگے آگے عالمی پیدا کئے ہیں لیکن سرمایہ فراہم کرنے والا ہر فرد چونکہ خطرہ بھی لیتا ہے، اس لئے وہ جلد ہی بنگلی طور پر آج رہی ہے، اور تقسیم دولت میں سرمائے اور آجر دونوں کا صلہ منافع ہے۔ یا یہوں کہا جائے کہ سرمایہ دار آجر دو الگ الگ عامل پیداوار نہیں، بلکہ یہ ایک ہی عامل ہے اور تقسیم دولت میں اس کو منافع ملتا ہے بہر صورت جس طرح زمین کو کرایہ اور محنت کو معین اجرت دی جاتی ہے، اس طرح سرمائے کو معین سود نہیں دیا جاسکتا، سرمایہ دارانہ نظریہ میں سرمائے کو زمین پر قیاس کیا جاتا ہے کہ جس طرح زمین فراہم کر کے ایک شخص معین کرایہ وصول کر سکتا ہے اسی طرح سرمایہ فراہم کر کے بھی وصول کر سکتا ہے۔ لیکن اسلامی احکام کی رو سے یہ قیاس درست نہیں۔ صورت حال یہ ہے کہ زمین اور سرمائے میں مندرجہ ذیل تین وجوہ سے بڑا دست فرق پایا جاتا ہے۔

۱۔ زمین بذات خود ایک قابل انتفاع چیز ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لئے اسے خرچ کرنا نہیں پڑتا بلکہ اس کا وجود برقرار رکھنے والے اسے عالمی پیدا کئے کے طور پر بھی استعمال کیا جاسکتا ہے، اور اس سے دوسرے فوائد بھی حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ لہذا اس کا کرایہ درحقیقت ان فوائد کا معوضہ ہے جو زمین براہ راست دے رہی ہے۔ اس کے برعکس سرمایہ یعنی وہ پیرایہ چیز ہے جو بذات خود قابل انتفاع نہیں وہ اس وقت تک انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتا جب تک اسے خرچ کر کے اس کے بدلے کوئی قابل انتفاع چیز خرید نہ لی جائے۔ لہذا جس نے کسی کو سرمایہ فراہم کیا، اس نے کوئی ایسی چیز فراہم نہیں کی براہ راست قابل انتفاع ہو۔ لہذا اس پر کرایہ وصول کرنے کا سوال نہیں، کیونکہ کرایہ اس چیز کا ہوتا ہے جس سے اس کا وجود برقرار رکھنے والے فائدہ اٹھایا جائے۔

۲۔ زمین، مشینری، آلات وغیرہ ایسا چیزیں ہیں کہ ان کے استعمال سے ان کی قدر میں کمی ہوتی ہے، اسی لئے ان چیزوں کو بھرتہ زدہ استعمال کیا جائے گا، ان کی قدر اتنی ہی کم ہوتی جائے گی۔ لہذا ان چیزوں کا جو کرایہ وصول کیا جاتا ہے اس میں قدر کے نقصان کی اتنی ہی شامل ہوتی ہے، اس کے برخلاف روپیہ ایسا چیز ہے کہ محض استعمال سے اس کی قدر میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔

۳۔ اگر کوئی شخص کوئی زمین، مشینری یا سواری کرایہ پر لیتا ہے تو یہ چیزیں اس کے خزان (Risk) میں نہیں ہوتیں، بلکہ اصل مالک کے خزان میں رہتی ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں کرایہ دار کی کسی غفلت یا زیادتی کے بغیر کسی سماوی آفت کے نتیجے میں تباہ ہو جائیں یا چوری ہو جائیں تو نقصان کرایہ دار کا نہیں، بلکہ اصل مالک کا ہوگا اور چونکہ اصل مالک ان کی تباہی کا خطرہ برداشت کر رہا ہے لہذا کرایہ دار کو اس خطرہ سے آزاد کر کے اپنی ملکیت کے استعمال کا حق دے رہا ہے اس لئے وہ ایک معین کرایہ کا بجا طور پر حق دار ہے۔ اس کے برعکس جو شخص کسی کو روپیہ قرض دے رہا ہے، وہ روپیہ اس کے خزان (Risk) میں نہیں رہتا، بلکہ قرض دہ کے خزان میں چلا جاتا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ قرض دار کے قبضے میں جانے کے بعد اگر وہ روپیہ کسی سماوی آفت سے تباہ ہو جائے، یا چوری ہو جائے تو نقصان قرض دے والے کا نہیں، قرض لینے والے کا ہے۔ یعنی قرض دار شخص اس صورت میں بھی اتنا روپیہ قرض خواہ پر لوٹانے کا ذمہ دار اور پابند ہے اور چونکہ قرض دے والے نے قرض دے کر اس روپیہ کا کوئی خطرہ سولی نہیں لیا اس لئے وہ اس پر کسی معاوضے کا اعتقاد نہیں۔

اس تشریح کی روشنی میں تقسیم دولت کے اسلامی اصول کا سرمایہ دارانہ اصول سے ایک بنیادی فرق تو یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام میں سرمائے کو نہیں شرع سے سود دیا جاتا ہے جبکہ اسلام میں سرمایہ کا حق منافع ہے، جو اسے اسی وقت ملے گا جب وہ نقصان کا خطرہ بھی برداشت کرے۔ یعنی کاروبار کے نفع و نقصان دونوں میں شریک ہو، جس کا طریقہ شریعت یا مضاربہ ہے۔

اور دوسرا بنیادی فرق یہ ہے کہ سرمایہ دہری ہو یا اشتراکیت، دونوں نظاموں میں دولت کا اتقاق صرف ان عاملین پیدائش کی حد تک محدود رکھا گیا ہے، جنہوں نے عمل پیدائش میں ظاہری طور پر براہ راست حصہ لیا۔ لیکن اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر چیز پر حقیقی ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے اور ہر چیز کی پیدائش کا اصل کارنامہ اللہ تعالیٰ ہی انجام دیتے ہیں۔ جن کی توفیق کے بغیر کوئی عامل پیدائش ایک ذرا بھی وجود میں نہیں لاسکتا، لہذا کوئی بھی عامل پیدائش بذاتِ آدمی کا مالک اور مستحق نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو مستحق قرار دیں گے وہی مستحق ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ آدمی کا اولین مستحق تو اعمال پیدائش ہی کو قرار دیا ہے، لیکن دولت کے ثانوی مستحقین کی ایک طویل فہرست

رکھی ہے، جو پیدا شدہ دولت میں اسی طرح حقدار ہیں جس طرح خود عوام پیدا نفس۔ یہ عالمی مستحقین معاشرے کے وہ افراد ہیں، جو اگرچہ فکرت و مسائل کی وجہ سے اس محل میں براہ راست حصہ نہیں لے سکے۔ لیکن اسی انسانی معاشرے کا فرد ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی دولت میں ان کا بھی حصہ ہے۔ ان چاروں مستحقین تک دولت پہنچانے کے لئے اسلام نے زکوٰۃ، عشر، صدقات، خراج، کفارات، ترمہائی اور وراثت کے احکام دیئے ہیں۔ جن کے ذریعہ دولت کا بڑا حصہ ان چاروں مستحقین تک پہنچ جاتا ہے۔ دولت کے اولین مستحق یعنی عوامی پیداوار، آمدنی خواہ کرے کی صورت میں حاصل ہوئی ہو یا اجرت کی صورت میں منافع کی صورت میں، ان میں سے ہر شخص اس بات کا پابند ہے کہ وہ اپنی آمدنی میں سے ایک معقولہ حصہ ان چاروں مستحقین تک پہنچائے اور یہ اس کی طرف سے کوئی احسان نہیں، بلکہ اس کے ذمے ان کا حق ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا:

”وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ“

”اور ان کے مالوں میں محتاج اور محروم کا حق ہے“

اسی طرح زمری پیداوار کے بارے میں ارشاد فرمایا:

”وَأَن تَحِقَّ يَوْمَ حَصَادِهِ“

”اور پکٹی کئے کے دن اس کا حق ادا کرنا“

پیدا شدہ دولت پر تینوں نظاموں کے مجموعی اثرات

یہ تھا اشتراکیت، سرمایہ اور اسلام کی معاشی نظریات کا ایک مختصر تعارف۔ تینوں نظاموں میں حیثیت پر مجموعی حیثیت سے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ ایک بہت طویل الذیل موضوع ہے جس کی طرف یہاں محض اشارہ ہی کیا جاسکتا ہے۔ جہاں تک پیدا شدہ دولت کا تعلق ہے تو پیچھے یہ بتایا جا چکا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام میں ذاتی منافع کے محرک کو بالکل آزاد چھوڑنے کے نتیجے میں کیا خرابیاں پیدا ہوئیں؟ یہ خرابیاں معاشی بھی ہیں اور اخلاقی بھی۔ اشتراکیت نے ذاتی منافع کے محرک کو بالکل ختم کر دیا۔ جس کے نتیجے میں پیداوار کی کیمت (Quantity) اور کیفیت (Quality) دونوں میں کمی آئی کیونکہ اشتراکیت میں ہر کام کرنے والے کو ملے شدہ اجرت ہی ملتی ہے تو اس کو اس کام سے ذاتی دلچسپی نہیں ہوتی جو اسے کارکردگی بھرتے پائے پر آمادہ کرتی۔ اس کا تھوڑا سا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں ایک مرتبہ مختلف صنعتوں کو قومی ملکیت میں لے لیا گیا تھا اور یہ اسی اشتراکیت پر مشیڈلے کا نتیجہ تھا۔ سالہا سال کے تجربے کے بعد قومی ملکیت میں لے گئے ادارے مسلسل انحطاط

پڑ رہے۔ جس کے نتیجے میں باقی خراب نہیں دو بارہ ذاتی ملکیت میں رہا جا رہا ہے۔ جس کے لئے آج کل رائج کاری (Privatization) کی اصطلاح استعمال ہو رہی ہے۔

یہی حال روس میں ہوا کہ پیداوار کی قیمت اور کیفیت میں اتنا نقصان آیا کہ ملک دہلیز اندر ہونے کے قریب ہو گیا۔ سودیت یو نین کو بعد میں شکست دہیکت کا ذکر ہوا لیکن اس سے کئی سال پہلے جب سودیت یو نین کے حکمران کیوزم کو سنبھالا دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس وقت سودیت یو نین کے صدر یو نیکل گور باچوف نے ملک کی تعمیر نو کا پروگرام اپنی کتاب عریس فرانکا (Perestroika) میں پیش کیا تھا۔ اس کتاب میں اس نے کیوزم کی براہ راست تردید نہیں کی تھی، لیکن اس بات پر زور دیا کہ اشتراکیت کی نئی تشریح کی ضرورت ہے اور اس نئی تشریح میں اس بات کا بار بار اعتراف کیا کہ اب ہمیں اپنی معیشت از سر نو تعمیر کرنے کے لئے بازار کی قوتوں (Market Forces) سے ضرور کام لینا پڑے گا۔

اسلام نے ایک طرف ذاتی منافع کے محرک کو تسلیم کیا، جو پیداوار کی قیمت اور کیفیت میں اضافے کا موجب ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف اس پر دو پابندیاں عائد کر دیں جو اسے ان معاشی اور اخلاقی خرابیوں سے باز رکھ سکتے جو سرمایہ دارانہ نظام کا لازمی خاصہ ہے۔ اس کے علاوہ سرمایہ دارانہ نظام میں سود کی اجازت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کسی کاروبار کو سرمایہ فراہم کرنے والا کاروبار کی سہود سے قطعی لافعلی رہتا ہے، اس کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ کاروبار کو فائدہ ہو یا نقصان، کیونکہ اس کو ہر صورت میں معین شرع سے سود ملتا ہے۔ اس کے برخلاف اسلام میں چونکہ سود حرام ہے، اس لئے کسی کاروبار کو سرمایہ فراہم کرنے (Financing) کی غیر دشمنیت اور مضابط پر عی ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں سرمایہ فراہم کرنے والے کی پوری خواہش اور کوشش یہ ہوگی کہ جس کاروبار میں اس نے سرمایہ لگا دیا ہے وہ ترقی کرے، اور نفع حاصل ہو، ظاہر ہے کہ اس سے پیدا ہونے والی دولت پر بہتر اثرات قائم ہوں گے۔

تقسیم دولت پر تینوں نظاموں کے اثرات

جہاں تک تقسیم دولت کا تعلق ہے اشتراکیت نے ابتداء یہ دعویٰ کیا تھا کہ منصوبہ بند معیشت میں آمدنی کی مساوات قائم ہوگی، جس کا مطلب یہ تھا کہ تمام افراد کو برابرہ آمدنی ملے۔ لیکن یہ محض ایک نظریاتی خواب تھا اور بعد میں نہ صرف یہ کہ عملاً کبھی مساوات قائم نہیں ہوئی، بلکہ نظریاتی طور پر بھی مساوات کا دعویٰ واپس لے لیا گیا۔ اور وہاں بھی اجرتوں کے درمیان شدید تفاوت قائم ہوا۔ چونکہ

اجرتوں کا تعین تمام تر حکومت کرتی تھی، اس لئے اس قعین میں ایک عام مزدور کو کوئی دخل نہیں تھا اور اگر اس کو اجرت کا یہ تعین غیر منصفانہ محسوس ہوتا تو اس کے خلاف چارہ چولی کی بھی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ سرمایہ دارانہ نظام میں کم از کم یہ ہوتا ہے کہ اگر مزدور اپنی اجرت بڑھوانا چاہیں تو اس کے لئے نہ صرف یہ کہ آواز بلند کر سکتے ہیں بلکہ احتجاج کے دوسرے ذرائع مثلاً ہڑتال وغیرہ بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ لیکن اشتراکی نظام سیاست میں اس قسم کی آواز بلند کرنے یا احتجاج کے ذرائع اختیار کرنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ اس لئے مثلاً اشتراکی نظام میں مزدور کو کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچا، بلکہ آخر میں نتیجہ یہی نکلا کہ اشتراکی ممالک کے محنت کشوں کا معیار زندگی سرمایہ دارانہ نظام کے مزدور سے بھی کم تر رہا۔ اور بالآخر لوگوں نے شک آکر بھرا ہی سرمایہ دارانہ نظام کا خیر مقدم کیا جس سے وہ کل کر بھاگے تھے۔ یہ نتائج ان ملکوں میں زیادہ واضح طور پر مشاہدے میں آئے، جہاں ایک نئی ملک کا کچھ حصہ اشتراکیت کے زیر اثر تھا اور دوسرا حصہ سرمایہ دارانہ نظام کے زیر اثر تھا۔ مثلاً مشرقی اور مغربی جرمنی، مغربی جرمنی ترقی کرتا ہوا دیکھیں سے کہیں پہنچ گیا اور مشرقی جرمنی اس کے مقابلے میں بہت پیچھے رہا۔ وہاں کے مزدوروں کی حالت بھی مغربی جرمنی کے مقابلے میں پسپا ہو رہی۔ یہاں تک کہ لوگوں نے شک آکر دیوار برلن توڑ دی، اور اشتراکیت کی ناکامی کا مکمل اعتراف کر لیا۔ لیکن اس کا مطلب نہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام میں تقسیم دولت واقعتاً منصفانہ تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کی جن خرابیوں کے رد عمل کے طور پر اشتراکیت وجود میں آئی تھی، وہ بڑی حد تک اب بھی برقرار ہیں۔ ذاتی منافع کے محرک کو بے لگام چھوڑنے سے اجارہ داریاں اب بھی وجود میں آتی ہیں۔ سود، قمار اور شے کا زار اب بھی گرم ہے، جس کے نتیجے میں ہزار ہا عوام کی دولت کھج کھج کر چند افراد کے ہاتھوں میں گھسی رہتی ہے، اور عوام کے سطحی جذبات کو بڑھاتے کر کے ان سے پیسے کھینچنے کا عمل اب بھی جاری ہے، بہت سے سرمایہ دار ممالک میں ایسے لاکھوں افراد اب بھی موجود ہیں جن کے پاس سر چھپانے کو گھر نہیں اور سر دیوں کی دانتوں میں زیر زمین ریلوے سائینسٹوں میں پناہ لیتے ہیں۔

اس صورت حال کی بہت بڑی ذمہ داری سود، قمار اور شے پر عائد ہوتی ہے۔ قمار اور شے میں تو یہ بات واضح ہے کہ ان کے ذریعہ بہت سے افراد کا سرمایہ کھج کھج کر کسی ایک شخص کی جیب پر امن برسا دیتا ہے، لیکن سود کے نتیجے میں تقسیم دولت میں جو نا انصافی پیدا ہوتی ہے، اس کی طرف عام طور سے توجہ نہیں دی جاتی، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ سود بہر صورت تقسیم دولت کے قوانین میں بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ کیونکہ جو شخص کسی دوسرے سے قرض لیکر کا دبا د کرتا ہے، اگر اسے کاروبار میں نقصان ہو تو قرض دینے والا بہر صورت اپنے سود کا مطالبہ جاری رکھتا ہے، بلکہ سود سود ہو کر اس کی واجب الادا رقم نکلیں

سے کہیں پہنچ جاتی ہے۔ اس طرح قرض لینے والا سرمایہ دار نقصان میں ہے اور قرض دینے والا سرمایہ دار فائدہ میں۔ دوسری طرف جو بے سرمایہ دار بیگنی سے بھاری رقمیں لے کر بڑے پیمانے کے کاروبار کرتے ہیں ان کو اپنے اس کاروبار میں نفع ہوتا ہے، اس کا وہ بہت ٹھوڑا حصہ سود کی شکل میں بینک کے واسطے سے امانت دار عوام کو منتقل کرتے ہیں۔ باقی سارا نفع خود رکھتے ہیں اور اس طرح دونوں صورتوں میں تقسیم دولت غیر متوازن ہوتی ہے۔

اس کو ایک سادہ سی مثال سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں کمبشت ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص نے اپنی جیب سے دس لاکھ روپے کسی کاروبار میں لگائے اور تو بے لاکھ روپے بینک سے قرض لے لئے۔ اور اس طرح ایک کروڑ روپے سے تجارت کی۔ جب اپنی بھاری رقم سے تجارت کی جائے گی تو اس میں نفع کی شرح بھی بہت زیادہ ہوگی۔ فرض کیجئے کہ کاروبار میں پچاس فیصد نفع ہوا اور کروڑ کے ذریعہ کروڑ بن گئے، تو یہ سرمایہ دار پچاس لاکھ کے نفع سے صرف پندرہ لاکھ روپے سود کے طور پر بینک کو دے گا، جس میں سے بینک اپنا نفع رکھ کر بقیہ دس یا بارہ لاکھ روپے ان سینکڑوں عوام میں تقسیم کرے گا جن کی امانتیں اس کے پاس جمع ہیں، جس کا خالص نتیجہ یہ ہے کہ اس کاروبار میں جن سینکڑوں افراد نے نوے لاکھ روپے کا سرمایہ لگا دیا تھا، اور انہی کے سرمایہ نے درحقیقت اتنے بھاری نفع کو ممکن بنایا، ان میں تو دس بارہ لاکھ روپے تقسیم ہوئے اور جس سرمایہ دار نے دس لاکھ کی سرمایہ کاری کی تھی، اسے کاروبار کے نفع کی صورت میں چند تیس لاکھ روپے ملے۔ پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ پندرہ لاکھ روپے جو بینک کو دیے گئے اور بینک کے واسطے سے عوام تک پہنچے، ان کو سرمایہ دار اپنی مصنوعات کی لاگت میں شامل کرتا ہے، اور جو بالآخر اس کی جیب پر نہیں پڑتے بلکہ عام صارفین کی جیب پر پڑتے ہیں، کیونکہ اس کاروبار میں اس نے جو مصنوعات تیار کیں ان کی قیمت مقرر کرتے وقت بینک کو دیے ہوئے سود کی رقم بھی قیمت میں شامل کرتا ہے اور اس طرح درحقیقت اس کی اپنی جیب سے کچھ خرچ نہیں ہوا اور اگر کاروبار میں کسی سودی آفت یا کسی حادثے وغیرہ کی وجہ سے نقصان ہونے لگے تو اس کی حتمی انشورنس کمپنی کے ذریعہ کرائی جاتی ہے اور اس انشورنس کمپنی میں بھی ان ہزار ہا عوام کا پیسہ جمع رہتا ہے جو بارہا یا سال بھر اپنی کمائی کا ایک حصہ یہاں جمع کراتے رہتے ہیں، لیکن نہ ان کے کسی تجارتی مرکز کو آگ لگتی ہے اور نہ کوئی اور حادثہ پیش آتا ہے۔ اس لئے عوام اپنے پیسے جمع ہی کراتے ہیں۔ کلوانے کی نوبت کم آتی ہے۔

دوسری طرف اگر اس قسم کے بہت سے سرمایہ دار کسی بھاری نقصان کی وجہ سے بینک کو قرضے واپس نہ کر سکیں، اور اس کے نتیجے میں بینک دیوالیہ ہو جائے تو اس صورت میں ان سرمایہ داروں کی تو

بہت کم رقم بھی نقصان ساز ان امانت داروں کا ہوا جن کے پیسے کے بل سرمایہ دار کا رد بار کرتے ہیں۔
 خلاصہ یہ ہے کہ سود کے اس نظام کی وجہ سے پوری قوم کے سرمائے کو چند بڑے سرمایہ دار اپنے مفاد کے لئے استعمال کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں قوم کو بہت تھوڑا ماحصل دیکھ کر کہتے ہیں اور یہ تھوڑا حصہ بھی اشیاء کی لامنت میں شامل کر کے رد بار، عام صارفین ہی سے وصول کر لیتے ہیں اور اپنے نقصان کی تلافی بھی عوام کی بچتوں سے کرتے ہیں اور اس طرح سود کا مجموعی رخ اس طرف رہتا ہے کہ عوام کی بچتوں کا کلہ باریک ذائقہ زیادہ تر بڑے سرمایہ داروں کو پہنچے اور عوام اس سے کم سے کم مستفید ہوں، اس طرح دولت کے بھاؤ کا رخ ہیٹھ اوپر کی طرف رہتا ہے۔

فحسوی یہ ہے کہ جب سے دنیا میں صنعتی انقلاب برپا ہوا اس وقت سے کوئی ملک ایسی مثال پیش نہیں کر سکا جہاں صنعت اور تجارت کی ترقی کے ساتھ ساتھ اسلام کے معاشی احکام بھی پوری طرح نافذ ہوں۔ اس لئے کسی محلی نمونے کے حوالے سے یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے سے تقسیم دولت میں کس طرح توازن پیدا ہوتا ہے۔ لیکن خالص نظریاتی نقطہ نظر سے غور کیا جائے تو اس نتیجے تک پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی کہ اسلامی تعلیمات پر عمل کی صورت میں دولت کی تقسیم سرمایہ دارانہ نظام کے مقابلے میں کہیں زیادہ متوازن ہوگی۔ اگر درست سود کے مسئلے حل کو لیا جائے تو اس سے بھی یہ بات واضح ہو سکتی ہے۔ کیونکہ سود کے منسوخ ہونے کے بعد کسی کاروبار کو سرمایہ کی فراہمی قطع نقصان میں شرکت کی بنیاد متیار ہو سکتی ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر سرمایہ لینے والے کو نقصان ہوا تو اس میں روپیہ دینے والا بھی شریک ہوگا۔ اور اگر نفع ہوا ہے تو روپیہ دینے والا اس نفع کے فیصد جسے کالجن دار ہوگا۔ لہذا مذکورہ بالا مثال میں اگر سرمایہ دار نے بینک سے خورے لاکھ روپے لیتے وقت شرکت یا ضمانت کی بنیاد پر معاملہ کیا ہو اور اس کے بعد بینک کے درمیان اگر ساتھ فیصد اور چالیس فیصد کا تناسب بھی طے ہوا ہو تو پچاس لاکھ کے منافع میں کم از کم میں لاکھ روپے اسے بینک کو منتقل کرنے پڑیں گے اور بینک کو دینے والے نفع کا تھیں چونکہ اشیاء کی فروختی کے بعد ہوگا اس لئے اس کو اشیاء کی لامنت میں شامل کر کے قیمت کے ذریعہ عوام سے وصول نہیں کیا جاسکتا۔

پھر جو نفع اس طرح سرمایہ دار کو حاصل ہوگا، اس میں سے بھی زکوٰۃ اور صدقات وغیرہ کے ذریعہ ایک بڑا حصہ دوسری عوام کی طرف منتقل کرنے کا پابند اور ذمہ دار ہوگا۔ اس کا واضح نتیجہ یہ ہے کہ دولت کے بھاؤ کا رخ چند سرمایہ داروں سے بجائے ملک کے عام باشندوں کی طرف ہوگا۔ جن عوام کی بچتوں سے ملک کی صنعت و تجارت فروغ پا رہی ہے۔ اس کے منافع میں وہ زیادہ بہتر شرح سے حصہ دار ہوں گے۔

ہمارا معاشی نظام

ہمارا معاشی نظام

کسی قوم کی معاشی حالت کو بہتر اس وقت کہا جاسکتا ہے جب اس کے تمام افراد کو زندگی کی تمام ضروریات طاری الہامی اور سکون و اطمینان کے ساتھ میسر ہوں، ملک کی پیداوار اور آمدنی اگر زیادہ ہو تو ملک کے تمام باشندے اس کی برکات سے مستفید ہوں، اور کسی کو تقسیم دولت کے معاملے میں کسی نا انصافی کی جائز شکایت نہ ہو۔ اس کے برخلاف اگر ملک کی ساری دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کر رہ جائے اور قوم کی اکثریت بھوک اور افلاس کا دردناک دوری ہو، امیروں کے خزانے میں دولت کے انبار پر انبار گتے چلے جائیں اور محنت کش عوام کی جیب سے ان کے گازرے پیسے کی کٹائی کا ایک ایک پیسہ سرک کر ختم ہو جائے تو خود ملک کی رہتیں سونا اگل رہی ہوں، یا شیپوں سے لسل و جواہر برآمد ہو رہے ہوں۔ اسے ملک کی معاشی ترقی نہیں کہا جاسکتا، یہ واجتماعی دیوالیہ پن ہے جس کی موجودگی میں کسی قوم کے پیچھے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

یہ ہماری راشنی افعال ہے کہ ہمارے ملک کی معاشی صورت حال کچھ ایسی ہی بن کر رہ گئی ہے، لوہے اور پتھر سے دیکھتے تو ہم نے گزشتہ ۲۶ سالوں میں زراعت صنعت اور تجارت کے ہر میدان میں خاصی ترقی کی ہے، لیکن افراد کی فنی زندگی کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ ملک کی دولت صرف چند خاندانوں میں محدود ہو کر رہ گئی، اس سے عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا، وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لئے پہلے سے زیادہ سڑکرواں ہے، دولت کی چمک دکھ اس کے غم کدے میں کوئی اچھلا نہیں کر سکی، اس کے شبہ در شبہ پہلے سے زیادہ غنیوں کا شکار ہیں۔

مغرب کی بے جا تقلید

لینا کیوں تھا؟ -- اس کا جواب بالکل واضح ہے، ہمارے یہاں عرصہ دراز سے نیم جاگیرداران اور نیم سرمایہ دارانہ نظام اپنی بدترین صورت میں رائج ہے، مغرب کی دو سو سالہ فکری نے ہمارے دل و دماغ کو کچھ ایسے سانچے میں ڈھال دیا ہے کہ ہم اپنے مسائل کو آزادی کے ساتھ سوچنے کی بجائے آنکھیں بند کر کے اسی ڈگر پر چل رہے ہیں جو مغرب نے ہمیں دکھادی تھی، زندگی کے دوسرے گوشوں کی طرح ہم نے اپنی معیشت کو بھی ان ہی بنیادوں پر تعمیر کیا ہے جن پر ہمارے

سرمایہ دار "حاکم" نے اپنے معاشرے کو تعمیر کیا تھا، لہذا ہر ہے کہ جس صورت میں ہمیں اس بے چینی کے سوا کسی حل ملتا ہے جو سرمایہ دارانہ نظام کے لئے مقدر ہو چکی ہے۔

ناقص شعور کی بیداری

ماہمہ سال تک اس طرزِ معیشت کو آزمانے کے بعد اب یہ شعور تو مجھ اللہ پیدا ہونے لگا ہے کہ یہ راستہ ترقی کا نہیں، چاہے کام ہے، اہم میں سے بیشتر لوگ اب یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ ہماری معاشی باہمیاریوں کی ذمہ داری موجودہ سرمایہ دارانہ اور جاگیر کی نظام پر عائد ہوئی ہے، لیکن فلسفہ یہ ہے کہ انہیں ذہن مغرب کے فکری تسلط سے اسے آزاد نہیں ہونے کے اس کی فکری رنج روی کو آزا کر خود اپنے ذہن سے کوئی متبادل راستہ تلاش کرنے کی کوشش کریں، اس کے بجائے یہ یہ رہا ہے کہ سرمایہ داری کی مشکلات کا حل تلاش کرنے کے لئے بھی مغرب ہی کا رخ کرتے ہیں اور کسی حل کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے جو مغرب کی فکری مشینری میں تباہ و برباد ہو۔

چنانچہ آج ہم میں سے ایک طبقہ بڑے مزدوروں سے "سوشلزم" اور "اشتراکیت" کے نعروں کو رہا ہے۔ حالانکہ اشتراکیت بھی مغرب کی اسی مادی تہذیب کی پیداوار ہے جس نے سرمایہ داری کو جنم دیا تھا۔ حقیقت میں انسان کی معاشی مشکلات کا حل تلاش کے پاس تھا، اس کے پاس ہے، اگر افراتہ تھی تو یہ تعریف ہے۔ مزدور اور کسان اگر سرمایہ داری میں مظلوم اور مظلوم تھے تو اشتراکی نظام میں بھی وہ کچھ کم بے محسوس نہیں!

سرمایہ دارانہ نظام کی بنیاد

سرمایہ دارانہ نظام کی بنیاد اس تصور پر قہمی کہ انسان "سرمایہ" کا خود مختار، ملک ہے، مزدور مادی ضرورت کے علاوہ ذرائع پیداوار پر بھی اس کی ملکیت ہے، قید اور آزاد ہے، وہ جس طرح چاہے انہیں استعمال کرے، جس کام میں چاہے نہیں لگائے جس طریقے سے چاہے اس سے فائدہ حاصل کرے، اپنے تیار شدہ مال کو جو چاہے قیمت مقرر کرے، جتنے آدمیوں سے جن شرائط پر چاہے کام لے، غرض اپنے کاروبار کے بارے میں اسے مکمل آزادی ہے، اور روایست اس کی ملکیت میں دخل اندازی نہیں کر سکتی۔ اگرچہ وقت رفتہ مختلف تجربات سے وہ چاہے ہونے کے بعد اس آزادی ملکیت پر قہری قہری پابندیوں کا عائد کر دئی گئیں، لیکن یہ تصور اب بھی پوری طرح برقرار ہے کہ انسان سرمایہ کا "ملک" ہے، اور چھ قانونی حدودوں سے قطع نظر سرمایہ سے سرمایہ پیدا کرنے کا ہر طریقہ اس کے لئے جائز ہے،

اسی تصور کی بنیاد پر سود، قمار، سٹار اور آئٹناؤ کو اس نظام میں شیر مادر سمجھ لیا گیا ہے اور یہ چیزیں اس نظام کے عناصر اور جدی حیثیت رکھتی ہیں۔

اس نظام کے جو نتائج پیدا کرنے دیکھے، اور اب تک دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں دولت کی گردش بنیادیت نامہوار اور غیر متوازن ہوتی چلی جاتی ہے، سرمایہ دار سود، قمار، سٹار اور آئٹناؤ کے ذریعہ جاووں طرف ہاتھ مار کر روپیہ اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے اور دولت کے اس ذخیرہ کے بل پر پورے بازاروں کا حکمران بن بیٹھتا ہے، قیوتوں کو معنوی طور پر چڑھایا جاتا ہے، اور غیر ضروری بلکہ معتر اشیاء کو زبردستی معاشرے پر فروتنی کے لئے ان کی فراوانی کر دی جاتی ہے، اور قوم کی حقیقی ضروریات کا معنوی قتل پیدا کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس نظام میں بار بار یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کھن اس وقت جب کہ معاشرے کے بیشتر لوگ افراد بھوک سے سبے تاب ہوتے ہیں، نلے اور اشیائے خورد و نوش کے لئے ہوتے جہاز ہوں جو بھر کر غرق کر دیے جاتے ہیں، ان کے ذخیرہ کو آگ لگا دی جاتی ہے تاکہ یہ اشیاء افراط کے ساتھ بازار میں آکر سستے راسوں ضرورت مند افراد تک نہ پہنچ سکیں، اور قیوتوں کا جو معیار سرمایہ دار نے مقرر کر لیا ہے، اس میں کوئی کمی نہ ہونے پائے۔

ظاہر ہے کہ سرمایہ دار کی اس کاروباری آنکھ بھڑ میں ایک عام تیزی کو پہنچنے کا موقع نہیں مل سکتا، اس کی آمدنی محدود اور انفرادیات زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اس کی زندگی چند گنے چنے افراد کے ذلتی مفادات کے تابع ہو کر رہ جاتی ہے، دولت کے اس سٹار کا اثر پوری قوم کی صرف معیشت ہی پر نہیں، بلکہ اخلاق و کردار اور طرز فکر و عمل پر بھی پڑتا ہے، اور ملکی و بین الاقوامی سیاست بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔

مختراکیت میدان میں آئی تو سرمایہ دارانہ فکرمندی ان خرابیوں کو دیکھا، لیکن مرض کے اسباب کی غلطی سے بدل دماغ سے تشخیص نہ کر سکی اور معادہ کی دوسری انتخاب کا ٹکڑی ہوئی، سرمایہ داری نے کہا تھا کہ انسان بحیثیت فرد ذرا رنجیدہ وار کا "مالک" ہے، اشتراکیت نے کہا کہ کوئی فرد کسی ذریعہ پیداوار کا مالک نہیں، زمینوں اور کارخانوں کو جاگیردار اور سرمایہ دار کے تصرف سے نکال دو تو وہ، نفس ہی نہ رہے گا جس سے ظالم کی بالٹری بجتی ہے۔ اس کی عملی شکل یہ تجویز کی گئی کہ محنت کش عوام کے انتخاب سے ایک آئینی بناد، اور ملک کی تمام زمینیں اور ساری بنیادی صنعتیں انفرادی ملکیت سے نکال کر اس کے حوالے کر دو۔ یہ پارٹی ایک حکومت کی تشکیل کر کے ایک منصوبہ بند معیشت (PLANNED ECONOMY) کی بنیاد ڈالے گی، وہی یہ فیصلہ کرے گی کہ کیا چیز پیدا کرنی ہے؟ پھر دی محنت کش عوام کو مختلف کاموں میں لگا کر پیداوار حاصل کرے گی اور وہی اس حاصل شدہ پیداوار کو محنت

کرنے والوں کے درمیان ایک خاص تناسب سے تقسیم کرے گی۔

اشتراقی نظام میں غریب کی مشکلات

یہ تجویز بڑے زور و شور کے ساتھ پیش کی گئی اور کہا گیا کہ اس طریق کار میں مزدور اور تسمان کے ہر دکھ کا علاج ہے۔ لیکن حجاب پر غور کیجئے تو اس نظام صحیبت نے نہ صرف یہ کہ کچھ نئی مشکلات کھڑی کر دیں، بلکہ مزدور کی پرانی مصیبتیں بھی تقریباً ہی خراج برقرار ہیں۔

تعمولی رویے کے لئے اس بات سے قطع نظر کر دیجئے کہ اس بجو پر کوئی طور سے ناز کرنے میں کتنی مشکلات ہیں؟ اس بحث کو بھی جاننے دیجئے کہ یہ نظام شدید ترین ڈکٹیشنپ کے بغیر نہیں چل سکتا، اس پر ہوا کو بھی کچھ دیر کے لئے چھوڑ دیجئے کہ اس سے بسا اوقات مزدور اور کسان کو اس کام پر مجبور ہونا پڑتا ہے جو وہ اپنی فدا و مع کے تحت ناپس کرنا چاہتے ہیں۔ انہو کو بھی بڑے بڑے عائق رکھتے ہیں کہ اس نظام میں "بجری محنت" اور "بیگا کر سب" مزدور پر کیا ظلم و عداوت ہے؟ اس بات کو بھی مت سوچئے کہ اس نظام میں غریب و افراط کا کیا مشربوت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس نظام میں بھی جو خاص مزدور اور کسان ہی کے ہم پر ابھرا ہے۔ ملک کی دولت سے عام آدمی کو کتنا حاصل مل سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ حکومت کرنے والی یہ پارٹی جس میں محنت کش عوام کے مشکل پانچ فیصد افراد شریک ہوتے ہیں، کوئی فرشتوں کی جماعت تو نہیں ہوتی، اگر سرمایہ دارانہ نظام میں انفرادی سرمایہ دار کی نیت مزدور کے حق میں خراب ہو سکتی ہے تو اس پارٹی کی نیت کیوں خراب نہیں ہو سکتی؟ اگر ایک شخص بڑے کارخانے کا صرف مالک ہو کر اپنے زیر دستوں پر ظلم و حاسکتا ہے تو یہ پارٹی ملک کی ساری زمینوں، سارے کارخانوں اور ساری دولت پر کاغذ ہو کر اپنے زیر دستوں کے حقوق پر کیوں زاکو نہیں ڈال سکتی۔

واقعہ یہ ہے کہ اس صورت میں بھونے بھونے سرمایہ دار تو جیک تم ہو جاتے ہیں، لیکن ان سب کی جگہ ایک بڑا سرمایہ دار وجود میں آجاتا ہے جو دولت کی اس وسیع پھیل کو سن مانے طریقہ سے استعمال کر سکتا ہے، چنانچہ پیداوار کا بہت قوی حصہ محنت کش عوام میں تقسیم ہوتا ہے اور باقی ساری دولت عکس ان جماعت کے رحم و کرم پر ہوتی ہے، یہی دینی دنیا تو یہی دیکھتی ہے کہ اشتراقی ملک کی صنعت و تجارت دنیا پر چھا رہی ہے، وہاں مصنوعات اور ایجادات کی بہت سے اور وہاں کے معنوی سرمایہ کاروں پر گندہیں ڈال رہے ہیں، لیکن اس بات کو سوچئے والے کم ہوتے ہیں کہ وہاں محنت کش عوام کو ترقیت کی کیا قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے اور دولت کے عظیم الشان ذخیرہ میں سے انہیں کتنا حصہ مل رہا ہے؟ اور نہ حقیقت یہی ہے کہ اس طرح سرمایہ داروں کو ملک میں "ترقی" کا مطلب چند سرمایہ

داروں کی ترقی ہے، اسی طرح اشتراکی نظام میں بھی "ترقی" ایک عام طبع کی "ترقی" سے عبارت ہے۔ رہا ہے چہ عام مزدور اور کسان، مسوودوں، جگہ صرف اتنی اجرت کا مستحق ہوتا ہے جتنی اس کے "آقا" اسے دیتا چاہیں۔ فرق اتنا ہے کہ وہاں اگر اسے اجرت کم محسوس ہوتی تھی تو وہ ہڑتال، احتجاج اور مچے کی تبدیلی کے ذریعہ اپنے آئندہ حق کی کوشش کر لیتا تھا، لیکن یہاں اسے اپنی کسی حق تلفی پر کراہنے کی بھی اجازت نہیں، شاعر شرقی علامہ اقبال مرحوم نے اسی لئے کہا تھا۔

زمام کار گر مزدور کے ہاتھوں میں ہو بھر کیا

طریقہ کوئیں میں بھی وہی سیلے ہیں پرویزی

اس کے برعکس اسلام کے محل عرفانی کی شاہرہ لوسر مایہ داری اور اشتراکیت دونوں کے بیچ سے گزرتی ہے۔ اسلام کا کہنا یہ ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز خواہ زمین اور کارخانے کی شکل میں ہو، پے پیسے اور اشیاء صرف کی شکل میں، اصل میں اس کائنات کے پیدا کرنے والے کی ملکیت میں ہے قرآن کریم کا ارشاد ہے:

"لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ" (بقرہ)

"آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔"

ہاں وہ اپنی یہ ملکیت بیع اٹھانے کے لئے اپنے بندوں کو دے دیتا ہے۔

"اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ يُورِثُهَا مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ" (الاحزاب)

"بلاشبہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا مالک بنا دیتا ہے۔"

جب انسان کے ہاتھ میں ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا استعمال بھی اللہ کی مرضی کا پابند ہوگا۔ اس کے ذریعہ دوسرے پر عقلم ڈھا کر زمین میں فساد برپا کر دینا اللہ کو کسی طرح گوارہ نہیں، انسان کا کام یہ ہے کہ دوسرے کا خون چوسنے کے بجائے اپنی اصل منزل مقصود یعنی آخرت کو پیش نظر رکھ کر دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرے۔

"وَابْتَغِ فِيمَا اٰتٰكَ اللّٰهُ نَدٰىرَ الْاٰخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاسْمٰنٌ

كَمَا احْسَنَ اللّٰهُ الْهَدٰى وَلَا تَبْغِ فُتُوْرًا فِي الْاَرْضِ" (قصص)

"اور اللہ نے تمہیں نے جو کچھ دیا اس کے ذریعہ تم دائر آخرت (کی بھلائی) تلاش

کو جو جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تم دوسروں پر احسان کرو، اور زمین میں

فساد پھیلانے کی کوشش نہ کرو۔"

ان ہدایات کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کھانشہ نے فطری طور سے حکیت معاش کی ہے لیکن یہ ملکیت آزاد، خود مختار، خود فرض اور بے لگام نہیں بلکہ یہ اللہ کے دیے ہوئے احکام کی پابند ہے۔ اس کو انسان اپنے جائز نفع کے لئے تو استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس کے ذریعہ دوسروں کے حقوق پر زور کر نہیں ڈال سکتا۔

سرمایہ دارانہ نظام کی جتنی خرابیوں اور اس کی جتنی نا انصافیوں پر آپ نظر ڈالیں گے، بنیادی طور سے ان کے چار عیوب نظر آئیں گے۔ سود، قمار، رشہ اور اکتاناز، سرمایہ دار ایک طرف تو سود، قمار اور رشہ کے ذریعہ سرمایہ قوم کی دولت کھینچ کھینچ کر اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے، دوسری طرف اس کے کھانے میں کسی غریب، مظلوم، پانچ یا بے سہارا انسان پر لازمی طور سے کچھ خرچ کرنے کی کوئی نہ نہیں، وہ خود اپنی شرافت سے کسی کو کچھ دے دے تو اس کا احسان ہے، اخراجات کی کوئی پابندی اس پر نہیں ہے۔

نا جائز ذرائع کی بندش

اسلام نے اولا تو آدمی کے ناجائز ذرائع کا رد و اذہا فلکل بندہ کر دیا۔ سود، قمار، رشہ کے ذریعہ دولت حاصل کرنے کو بدترین جرم قرار دے کر صاف صاف اعلان کر دیا کہ۔

”ما ایھا الفلین لمساوا لا تملکوا لعلکم بیکم الا ان تکنون نجزۃ عن نرائس منکم“ (بقرہ)

”اے ایمان والو! تم ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقہ سے مت کھاؤ، الا یہ کہ تمہاری رضامندی سے کوئی تجارت ہو۔“

سود میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کاروبار کرنے والے کو نقصان ہو جائے تو سارا نقصان اس پر پڑتا ہے اور قرض دینے والے کا سود ہر حال میں کمر اہت ہے اور اگر نفع ہو جائے تو سارا نفع وہ لے اٹھتا ہے اور قرض دینے والے کو اس کا پالیسواں حصہ بھی مشکل سے ہاتھ آتا ہے، نہ ہرے کہ اس طرح دولت پھیلنے کے بجائے سکڑتی ہے اور ہموار طریقے سے گردش نہیں کر سکتی۔ اسلام نے اس کے بجائے شراکت و مضاربت کی صورت تجویز کی ہے جس میں نفع ہو تو فریقین کا ہو، اور نقصان ہو تو دونوں اسے برداشت کریں گے۔

قمار اور رشہ میں سرمایہ قوم کا تھوڑا تھوڑا روپیہ ایک جگہ ہو جاتا ہے، پھر ایک عام آدمی کا روپیہ یہ تو اس جیسے ہزاروں غریب آدمیوں کی جیب سے ایک ایک روپیہ کھینچ کر اس کے پاس جمع کر دیتا ہے۔ یہ

خود بھی کسی سرمایہ دار کی جیب میں نہ گرتا ہے۔ فرض دو گوں ہی صورتوں میں روپیہ سہلتا ہے اور اس کی فطری گردش رک جاتی ہے، اسلام نے اس پر اور کاروبار کے ایسے تمام طریقوں پر پابندی بخدا دی ہے جن میں ایک فریق کا فائدہ دوسرے کا نقصان ہو یا جس سے پورے معاشرے کی دولت ایک جگہ سنبھلے گئے۔

آمدنی کے ناجائز ذرائع پر پابندی لگانے کے علاوہ سرمایہ داروں سے غریبوں تک دولت پہنچانے کے لئے اسلام نے سرمایہ دار پر زکوٰۃ جیسے بہت سے اخراجات واجب کر دیے ہیں جو اس کا احسان نہیں، بلکہ اس مال پر واجب ہونے والا حق ہے، جسے بزرگ قانون وصول کیا جاسکتا ہے، زکوٰۃ کے علاوہ عشر خراج، صدقہ فطر، قربانی، کھجرات، غلطات، وصیت اور وراثت وہ چھوٹی بڑی عداوت ہیں جن کے ذریعہ دولت کے تالاب سے چاروں طرف نہریں نکلتی ہیں اور ان سے پورے معاشرے کی گھٹی سرسبز و شاداب ہوتی ہے۔

ان قانونی پابندیوں کے ساتھ اسلام بحیثیت مجموعی جس ذہنیت کی تعمیر کرتا ہے، اس کی بنیاد منکدلی، کجگویی، بے رحمی اور خود غرضی کے بجائے ہمدردی، فرائض و صلگی، مساوت اور سب سے بڑھ کر خوف خدا اور فکر آخرت پر استوار ہوتی ہے۔ اس کے لئے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے ذمے عائد ہونے والے قانونی فرائض کی ادائیگی پر پس کر لے اور اس کے بعد دوسروں کے دکھ درد سے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے، اس کو زندگی کے ہر مرحلہ پر تعلیم ہی یہ ای گئی ہے کہ یہ دنیا چند لمحوں کی بیدار ہے، بیش و وسر ت روپے اور پیسے کے اس ڈھیر کا نام نہیں ہے جو یہاں جمع کر لیا جائے، بلکہ روح کے اس سکون اور خمیر کے اس اطمینان کا نام ہے جو اپنے کسی بھائی کے چہرے پر خوش حالی کی مسکراہٹ دیکھ کر پیدا ہوتا ہے، اور جس سے آخرت کی آنے والی زندگی میں مسرتوں کے سدا بہار پھول کھلتے ہیں۔

چنانچہ قرآن وحدیث کو دیکھئے، ان کی تعلیمات "اتفاق فی سبیل اللہ" کی ہدایت سے بھری ہر کی ہیں، اور ان میں یہاں تک کہ گیا ہے کہ

"بستلونث ماذا یعفون قل العفو" (معرہ)

"لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا فریق کریں، آپ فرمادیجئے جو ضرورت سے نہ ادا

ہو۔"

فرض ایک طرف سرمایہ دار کی آمدنی کی ناجائز عداوت کو ختم کر کے اور دوسری طرف اس کے اخراجات میں اضافہ کر کے اسلام نے دولت کے بھاؤ کا رخ عام معاشرے کی طرف بچھ دیا ہے، انہوں نے کہ آج کی دنیا میں یہ ساری باتیں برا "ظفریہ" ہو کر رہ گئی ہیں، اور عملی طور سے معیشت کا یہ

بے داغ اور صاف ستھرا نظام دنیا میں کہیں نافذ نہیں ہے، لیکن اگر اس نظام کے عملی نتائج دیکھیں ہوں تو تاریخ اسلام کے ابتدائی دور کا مطالعہ کیجئے، جب صدقہ دینے والا ہاتھ میں روپیہ لے کر لٹکا کر دیتا تھا تو کوئی اسے قبول کرنے پر تیار نہیں ہوتا تھا۔

ہماری زبوں حالی

اب ہماری شوئی اعمال ہے کہ اثنا پر امن و سکون نظام رکھنے کے بارے میں شروع میں تو ہم نے اچھی محیشت کا نظام سرمایہ داری کے اصولوں پر بنا دیا۔ اب جب کہ اس کے نقصانات سامنے آ رہے ہیں تو ہم میں سے بعض لوگوں نے "اشتراکیت" اور "سوشلزم" کی آوازیں بلند کر لی شروع کر دی ہیں۔ پہلے سرمایہ داری کی بدترین اختلالات اور سود اور قمار وغیرہ کو اسلام کے مطابق ثابت کرنے کی کوشش میں قرآن و سنت کی تحریف کی جاتی تھی اب سوشلزم کو "اسلامی" بنانے کے لئے آیات و احادیث کی افنی سیدھی جادوئیں کی جارہی ہیں، اور زمین اگر نہیں چلتا تو اس طرف کہ مغربی افکار کی غلامی کو ایک مرتبہ دل سے نکال کر سیدھے سچے طریقے سے اسلامی اصولوں پر غور کر لیا جائے کہ وہ جو دعوائی مشکلات کا واقعی طور سے کیا حل پیش کرتے ہیں۔

جو حضرات غلط فہمی سے سرمایہ داری یا اشتراکیت کو اپنے لئے راہ نجات سمجھ بیٹھے ہیں، ہم نہایت درد مند کی کہ سر تھکان سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ کسی غیر اسلامی نظام میں اسلام کا پوند لگانے کے بجائے غصہ دل و دماغ سے معتزیت کے ساتھ اسلامی احکام کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک آزاد اسلامی مکتب میں مسلمان کا حقیقی منصب یہ ہے کہ وہ اپنے فطرت پرانی ذہن کو کٹھن کے بجائے نہ صرف خود اسلام کا نمونہ بنے بلکہ دنیا بھر کو دعوت دے کہ تم افراط و تفریط کی کس بھول بھلیوں میں پھنس گئے ہو، انسانیت کی غلامی اس راستے پر چلے بغیر ہاتھ نہیں آسکتی جو چودہ سو سال پہلے انسانیت کے بحسن و عظیم محمد مصطفیٰ ﷺ نے دکھا دیا تھا۔

بعض غلطی برساں خویش راہ کہ دیں ہمہ دست
اگر باز نہ رسیدی، تمام بولسی است

اسلامی نظام کے تحت معاشی اصلاحات

یہ عنوان والدہ، جد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہم کا ہے۔ ان سے پہلے ایسا نئے
ادارہ محمد رفیع صاحب میں شائع ہوا۔ پھر اسی مقالے کی تجدید ۱۸۰۸ء میں کی، عربی سے کمرست کو پیش
ہوئی۔

اسلامی نظام کے تحت معاشی اصلاحات

آج کل یہ سوال عام ہے کہ سرمایہ داری اور سوشلزم کے مقابلے میں معاشی نظام جس کو پوری انسانیت کیلئے اسن و اطمینان کا ضامن قرار دیا جاتا ہے، وہ نظام کیا ہے؟ اور اس کے ذریعہ ملی معیشت کے مسئلے کس طرح حل ہو سکتے ہیں؟

اس سوال کے جواب میں اصل بات تو یہ ہے کہ اسلام کا معاشی نظام کوئی خالص نظری فلسفہ نہیں ہے جسے کبھی دنیا نے ملی زندگی میں دیکھا اور برتا نہ ہوا۔ بلکہ یہ نظام سینکڑوں سال تک دنیا میں عملی طور پر نافذ رہا، اور جس کی یہ برکتیں ہر دور اور ہر ملک میں ہر شخص نے مشاہدہ کی ہیں کہ جب کسی قوم پر یہ نظام رائج ہوا وہاں ان معاشی نا انصافیوں کا نام و نشان نہیں تھا وہاں مزدور اور سرمایہ دار کی کوئی تفریق نہیں تھی، سب ایک ہی برادری کے افراد تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردانہ تعاون کرتے تھے، وہاں مزدور اور کسان حقیر و ذلیل نہیں تھا، وہاں کی ایسی ہی عزت کی جاتی جیسی برادری کے دوسرے افراد کی، وہاں صنعت اور تجارت پر اجورہ و داریاں نہیں تھیں جن کی وجہ سے ملک کی دولت بلا سرمایہ داروں کے بے مخصوص ہو کر رہ جاتے وہاں ان تمام ارادہ ویا کو بند کر دیا گیا تھا جن کی وجہ سے ”لا سے لوگ“ اشیاء صرف کی قیمتوں پر نہ کمین کر بیٹھ جائیں مگر ان کی خرید و فروخت ہوتی رہے اور غریب عوام معاشی قحط کا شکار نہ ہو کر جائیں۔

پھر یہ نظام ایسا بھی نہیں ہے کہ سینہ بہ سینہ ہی چلا گیا ہو۔ اس کی تعلیمات پر ہزاروں کتابیں موجود ہیں، مگر فقہ کی کتابوں کا ایک بڑا حصہ اسلام کے معاشی قوانین ہی پر مشتمل ہے، اور بہت سے لوگوں نے ان احکام کو کوئی نوعیت کی شکل میں بھی مدون کر دیا ہے مگر اس کا علاج ملک کے پاس ہے کہ ہم مسلمان خود اپنے دین کو پڑھنے اور سمجھنے کے لئے اپنے وقت اور توانائی کا ہزاروں حصہ بھی خرچ نہ کریں، کبھی قرآن، حدیث اور فقہ کو تنجیدگی کے ساتھ نہ پڑھیں، اور جب کوئی شخص ”اسلام کے معاشی نظام“ کا نام لے تو اس کے بارے میں یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ یہ کوئی نئی اصطلاح ہے جس کا نہ کوئی مفہوم ہے، اور نہ ہی معنی میں اس کا کوئی عملی اُردو قائم ہو ہے۔ یہی صورت حال ہے جس نے اس وقت یہ سوال اٹھرایا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام اور سوشلزم دونوں کے مقابلے میں جس اسلامی نظام کو علماء دین سب سے بہتر سمجھتے ہیں وہ آخر ہے کیا؟

اس کا مکمل جواب تو یہی ہے کہ "اسلامی فقہ کی کتابیں چاہئے، ہر ہر ترقی کی تفصیلات سامنے آجائیں گی، لیکن یہ معلوم ہے کہ کوئی الوقت یہ کوئی خانہں بھی حیثیت کا سواں نہیں جس کو فرمت کے اوقات میں حل کیا جائے، ہر مسئلہ ملک کے ہنگامی حالات کا پیدا کیا ہوا مسئلہ ہے جس کا مختصر جواب جلد سامنے آجائے چاہئے۔ چنانچہ ہم اہل علم نمونہ کے طور پر "اسلام کے معاشی نظام کی چند غیر دی خصوصیات پیش کر رہے ہیں جن سے یہ اندازہ ہو سکے گا کہ اگر ہمارے ملک میں صحیح اسلامی نظام رائج ہوتا تو اپنی معیشت کے موجودہ ڈھانچے میں ہمیں کون سی بنیادی تبدیلیاں کرنی ہوں گی؟ تقسیم دولت کے موجودہ نظام پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ اور ان کے ذریعہ عام خوشحالی کی کیا فضا کیوں کر پیدا ہو سکے گی؟

اس وقت ہمارا سب سے بڑا معاشی مسئلہ دولت کی غیر متعادل تقسیم ہے، عوام کی سب سے اہم اور معقول شکایت یہ ہے کہ ملک کی معاشی ترقی سے چند خاندان نہال ہو رہے ہیں اور عام آدمی فقرا و فحاش کا شکار رہے، سرمایہ دارانہ نظام کی مستانی ہوئی دین کو اس معیشت سے نہایت دلانے کے لئے آج کل "سوشلزم" کا نسخہ پیش کیا جا رہا ہے، لیکن ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس صورت حال کا علاج سوشلزم کے پاس نہیں ہے، اور یہ دعویٰ صرف اور صرف اسلام کے پاس ہے۔

غور کیا جائے تو ہمارے معاشرے میں عام آدمی کی معاشی پریشانی کے بنیادی طور پر دو سبب ہیں، آمدنی کی کمی اور گرانے کی وجہ سے اخراجات کی زیادتی۔ اور ان دونوں اسباب کی ذمہ داری معیشت کے اس سرمایہ دارانہ نظام پر عائد ہوتی ہے جس نے پوری قوم کی دولت کو چند ہاتھوں میں سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ اسلامی کا نظام معیشت نافذ ہو تو مندرجہ ذیل اقدامات کے ذریعہ یہ دونوں چیزیں سب سے پہلے ختم ہوتی ہیں جائزہ لیں۔

۱۔ صنعتی اجارہ دار یوں کا خاتمہ

صنعتی اجارہ دار باں جو کارنیل وغیرہ کی شکل میں رائج ہیں، ان سب کو ممنوع قرار دے کر آزاد معیشت کی تعمیر کی جائے تاکہ ناجائز منافع خوری کا انتہا دور ہو سکے۔ اس وقت ان صنعتی اجارہ دار یوں کی وجہ سے پورا ہزارہ چند بڑے بڑے سرمایہ داروں کے ہاتھ میں ہے، اور وہی قیمتوں کے نظام کو اپنی طبعی رفتار سے بنا کر گرانے پیدا کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ اگر یہ اجارہ دار یاں ٹوٹ جائیں تو منافع کی بوزائید مقدار سرمایہ داروں کے پاس جاری ہے اس سے عوام مستفید ہو سکیں گے۔

۲۔ کلیدی صنعتوں میں غریبوں کے حصص

کلیدی صنعتیں مثلاً ریلوے، جہاز رانی، جہاز سازی، فلاح سازی، بجلی وغیرہ کی صنعتیں حکومت خود اپنی نگرانی میں قائم کرے اور ان میں صرف ان لوگوں کے حصص قبول کیے جائیں جن کی آمدنی ایک ہزار روپے یا کم ہو، جن کا بینک بیلنس پانچ ہزار روپے سے کم ہو، اور اب تک اس قسم کی صنعتوں میں اس سے زیادہ آمدنی یا بینک بیلنس والے جن افراد کے حصص ہیں، ان کے ساتھ سہ ماہی کے ذخیرہ پر شرکت کا معاہدہ منع کر دیا جائے۔

یہ طریقہ صنعتوں کو قومی ملکیت میں لینے سے کمپنی زیادہ مستعد ہوگا۔ اس نئے کر صنعتوں کے قومی ملکیت میں چلے جانے سے صنعتیں غریبوں کی ملکیت میں نہیں آئیں، بلکہ ان پر سرکاری افسروں کا تسلط قائم ہو جاتا ہے، اس کے بجائے اس صورت میں غریب عوام براہ راست صنعتوں کے مالک ہوں گے اور ان پر نہ سرمایہ داروں کا تسلط ہوگا نہ حکومت کا۔

۳۔ سودی نظام کا خاتمہ

سود اور منافع دولت کا سب سے بڑا سبب ہے قوم کے لاکھوں افراد کے مجتمع سرمایہ سے جو منافع حاصل ہوتا ہے اس سودی شکل میں جذب سے سرمایہ داران چند سرمایہ داروں کی جیب میں چلا جاتا ہے جو بینک سے لاکھوں روپیہ قرض لے کر بڑی بڑی تجارتیں کرتے ہیں اور عوام کو تنہا یہ معمولی سی رقم سود کی شکل میں ملتی ہے۔ اور چند سرمایہ داروں کی اتنی محدود مقدار حاصل کر کے بازار کے حکمران بن جاتے ہیں، اور جسپ پوچھتے ہیں مصنوعی قفلہ اور گرنائی پیدا کر دیتے ہیں، اس لئے یہ معمولی سی رقم بھی بانی خرمیرہ سمجھ سولے گزرتی سرمایہ داروں کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ شہنشاہی میں روٹی کی لاکھوں گالٹھیں آتی ہیں، اور یہ ساری گالٹھیں صرف چند تاجر خریدتے ہیں جن کو بینک کی پشت پناہی حاصل ہوتی ہے۔ اپنے روپے سے گالٹھوں کا کاروبار کرنے والا ایک بھی نہیں ہے۔

اسلامی نظام قائم ہونے پر ظالمانہ نظام ختم ہو کر بیگانہ کاری کا نئے سرمایہ داروں کے بجائے شرکت اور مفاد بہت نے اصولوں پر چاہا جائے گا جس کے نتیجے میں بینک میں روپیہ جمع کرنے والے عوام بینک کے جمع شدہ سرمائے کے منافع میں شریک ہوں گے اور ان سے دراصل منافع نہ ہوں گے۔ ایک طرف بازار پر چند افراد کا تسلط ختم ہوگا اور اس سے ارزانی پیدا ہوگی، دوسری طرف منافع کے حصے دار بہت زیادہ ہوں گے اور بڑی بڑی تجارتوں کا متناسب منافع چٹکوں کے واسطے سے عوام تک پہنچے گا اور

دولت زیادہ سے زیادہ وسیع دائروں میں گردش کرے گی۔

بینکاری کے نظام کو سود کے بجائے شریعت اور مضاربیت کے اصولوں پر چلانے کی عملی شکل کیا ہوگی؟ اس کی تفصیلات متعدد علمی محفلوں کی طرف سے ہار بار پیش ہو چکی ہیں اور بینکاری کے ماہرین نے انہیں تفصیلی طور پر قابل عمل اور زیادہ مفید قرار دیا ہے۔

۴۔ سہ بازی کی ممانعت

اشیاء کی گہرائی اور سرمایہ کے ارتکاز کا دوسرا بڑا سبب ہمارے معاشرے میں "سہ" کی اندھی تجارت ہے، سہ کی مفصل فرامیاں بیان کرنے کے لئے تو بیک مستقل مقالہ چاہئے، ایک مختصر مثال یہ ہے کہ اس کا روپار کی وجہ سے مال کے ذخیرے ابھی بازار کے قریب بھی نہیں آتے پتے کہ اس پر بینکروں سے سودے ہو جاتے ہیں، ایک آجر مال کا آؤر رے کر مال کی روانگی سے پہلے ہی سے دوسرے کے ہاتھ بچ رہتا ہے۔ دوسرا تیسرے کے ہاتھ اور تیسرا چوتھے کے ہاتھ۔ یہاں تک کہ جس وقت مال بازار میں پہنچتا ہے تو وہ بعض اوقات غریب و فروخت کے سینکڑوں معاملات سے گزر چکا ہوتا ہے۔ اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ بازار تک پہنچنے پہنچنے میں اس کے دام کبھی سے کم ہونے لگتے ہیں، بیس روپیہ کی چیز پچاس ساٹھ روپے میں بچتی ہے۔ یہ سارا قطعاً سہ ہارے اڑتے ہیں اور عوام کی جیب خالی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اسلامی نظام میں اس اندھے کاروبار کی گنجائش نہیں، اسلام میں مال کے قبضے سے پہلے اسے چھانا جائز ہے، لہذا انسانی نظام قائم رہا تو سہ کا یہ سارا کاروبار ممنوع ہو جائے گا جس سے اشیاء صرف لازمی طور پر دستی ہوں گی اور مبالغہ کی زد اند مقدار جو اس اندھے کاروبار کی وجہ سے چند سرمایہ داروں کے ہاتھ میں گھلتی ہے اس سے غریب عوام مستفید ہو سکیں گے۔

۵۔ قمار (الشورنس وغیرہ) کی مروجہ صورتوں کا سد باب

ہمارے موجودہ نظام معیشت میں ارتکاز دولت کا تیسرا سبب "قمار" ہے، ماٹورنس کا پرانہ نظام اسی پر قائم ہے، اس کے علاوہ گھوڑوں کی ریس، مسد بازی، انواع و اقسام کی لٹریاں، تکمیل ٹماشوں کے بیزنس، یہ سب قمار کی وہ شکلیں ہیں جن کی زد سب سے زیادہ غریب عوام پر پڑتی ہے، لہذا ان کے ذریعہ غریب عوام کی کمائی کا ایک ایک روپیہ جمع ہو کر کسی ایک فرد پر بن برآمد ہوتا ہے اور باقی سب لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں، اسلامی حکومت میں قمار کی یہ تمام صورتوں ممنوع ہوں گی، اور عوام کو بے خوف بنانے کے یہ روڈ انڈے بند ہو جائیں گے۔

انشورنس کے موجود نظام میں انشورنس کمپنیوں کے مح شد سرمایے سے سب سے زیادہ فائدہ بڑے بڑے سرمایہ داروں کو پہنچتا ہے جو آئے دن مختلف حادثات کے بہانے لیس وصول کرتے رہتے ہیں، غریبوں کو اس سے فائدہ اٹھانے کی ثوابت بہت کم آتی ہے۔ گویا اس طریقے سے بڑے بڑے سرمایہ دار اپنے مالی نقصان کی ذمہ داری بھی ان غریب عوام پر ڈال دیتے ہیں جن کا نہ بھی کوئی جہاز ڈوتا ہے، نہ ان کے کسی تجارتی مرکز کو سمجھی ہے اس طریقے کو بدل کر اسلامی حکومت ”اقداد باہمی“ کی ایسی انجمنیں قائم کرے گی جو سود اور قمار سے خالی ہوں اور جن سے غریب عوام زیادہ بہتر طریقے سے مستفید ہو سکیں گے۔ (اس کی عملی انجمنیں بھی علماء کی طرف سے شائع کی جا چکی ہیں)۔

۶۔ ذخیرہ اندازی کی سزا

ذخیرہ اندوزی اور چور بازاری پر بدنی تعزیرات مقرر کی جائیں گی اور ذخیرہ اندوزوں کو اپنے ذخائر بازار میں لانے پر مجبور کیا جائے گا۔

۷۔ لائسنس اور پرمٹ کے مرتبہ طریقہ کی اصلاح

لائسنس اور پرمٹ کا مرتبہ طریقہ بھی تجارتی اجارہ داروں کے قیام میں بہت بڑا معاون ہوتا ہے، آج کل یہ ہو رہا ہے کہ صرف بڑے سرمایہ داروں کو سیاسی رشوت کے اور خویش پروری کے طور پر بڑے بڑے لائسنس دیے جاتے ہیں جس کے نتیجے میں صنعت و تجارت پر ان کی خود غرضانہ اجارہ داری قائم ہو جاتی ہے۔ ایک طرف تو گروہی بڑھتی ہے، دوسری طرف تھوڑے سرمایہ داروں کے لئے بازار میں آنے کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ اگر تجارت کو اس ظالمانہ طریق سے آزاد کر دیا جائے تو اشیائے صرف خود بخود سستی ہو جائیں گی اور ایک عام آدمی بھی معمولی سرمایہ کے ذریعہ تجارت و صنعت میں داخل ہو سکے گا۔ اور آج کا سرد در کل کا رخاندہ وار بن سکے گا۔

۸۔ تنخواہوں کے نظام کی درستی

موجود نظام میں تنخواہوں کا معیار نہایت غیر معیارات اور مختلف درجات کا باہمی تفاوت بہت زیادہ ہے، اس تفاوت کو کم کر کے مناسب سطح پر لایا جائے گا۔

۹۔ اجرتوں کا نامناسب تعین

ہم رہے جہاں مزدوروں کی اجرت کی سطح بہت پست ہے، ایک اندازے کے مطابق مغربی پاکستان میں پانچ افراد پر مشتمل ایک اوسط درجے کے خاندان کا کم از کم خرچ دو سو تیس روپے ہے اور شرقی پاکستان میں دو سو ساٹھ روپے لیکن اجرتوں کا معیار اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ پست ہے، پاکستان کے مختلف علاقوں اور مختلف صنعتوں میں کم از کم تنخواہ بھر رہا ہے سب سے کم ایک سو ستر روپے تک رہی ہے، اور نئی لیبر پالیسی میں زائد سے زائد مقدار ایک سو چالیس روپے مقرر کی گئی ہے، لیکن بڑھتی ہوئی گرانے کے اس دور میں یہ تنخواہ بھی ناقابلِ اطمینان ہے، اور اس میں حقیقت پسندانہ اضافے کی ضرورت ہے۔ اسلامی حکومت کو اختیار ہے کہ وہ اجرتوں کی ایسی کم از کم شرح متعین کر دے جو مزدور کی مناسب محنت کا صلہ بھی ہو اور صنعتی نظام کے لئے قابلِ محسوس بھی، اس کی زمین کے لئے مزدوروں آجروں اور حکومت کے مساوی نمائندگان پر مشتمل اجرت بورڈ ہونا چاہئے جو بدلتے ہوئے حالات میں اجرتیں تبدیل کرنے کا مجاز ہو، کم از کم شرح متعین کرنے کے بعد اجرتوں کی مزید مقدار مزدوروں کی قوتِ معاندہ (BARGAINING POWER) پر چھوڑ دی جائے۔

۱۰۔ مزدوروں کا بالکالہ حقوق

آجروں کے ساتھ مزدوروں کے معاملے میں یہ شرط بھی حکومت کی طرف سے نہ ٹوٹی جائے کہ وہ خود اجرت کے علاوہ مزدوروں کو کسی خاص کارکردگی پر پانچ من مدت میں باکوور کارکن کی خصوصیت قرار دے گا جس کے طور پر ان کو نقد پلوس، ایسے کے بجائے کسی مخصوص کارخانے کے شیئرز، دلکازہ حیثیت میں دے دیں۔ اس طرح مزدور کارخانوں میں حصر واری نہیں گئے۔ یہاں یہ بات واضح رہنی چاہئے کہ مزدوروں کی اجرت میں یہ اضافہ ہی صورت میں تنخواہ خیریت ہو سکتا ہے جب کہ ان کے لئے صنعتی اجارہ داروں کو توڑنے کے ساتھ ساتھ وہ اقدامات بھی کیے جائیں جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے ورنہ اجرتوں کی زیادتی سے قیمتیں بڑھ جائیں گی اور سرمایہ دار جو رقم ایک جانب سے مزدور کو دے گا وہ دوسری طرف سے بھول کر لے گا۔ اور مزدور کی مشکلات حل نہ ہو سکیں گی۔

۱۱۔ کسانوں کا مناسب معاوضہ

مزدوروں کی اجرت کی طرح اسلامی حکومت کو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ کسانوں کے لئے بنائی

کی ایسی کم از کم شرح معین کر دے۔ جو کس نوع کی محنت کا مناسب صلہ ملے۔ اور ان کی ضروریات زندگی کی حصول کفالت بھی کر سکے اس فرض کے لئے بھی ایک بورڈ قائم ہونا چاہئے۔

۱۲۔ مزارعت کی ناجائز شرطیں

مزارعت (بائی) کے معاملات میں ظلم و ستم زمینداروں کی طرف سے کسانوں پر ہوتے ہیں۔ ان کے اصل وہ مزارعت (بائی) کا جز نہیں، بلکہ وہ تو شرطیں ہیں جو زمیندار کس نوع کی بے چارگی سے ٹانگہ اٹھا کر ان پر قوی یا غنی طور سے مائدہ کر رہے ہیں، اور جو اسلام کی رو سے قطعاً ناجائز اور حرام ہیں اور ان میں سے بہت سی بیکار کے حکم میں آتی ہیں۔ ایسی تمام شرائط کو، خواہ وہ زہنی طے کی جاتی ہوں یا ذہنی و رواج کے ذریعہ ان پر عمل چلا آئے ہو، قانوناً منسوخ قرار دے دیا جائے تو مزارعت کا مسئلہ کسانوں کے حق میں بالکل بے ضرر ہو جائے گا۔

۱۳۔ ظالمانہ رواج کا متبادل

مزارعت کے معاملے میں ہمیں ظالمانہ و محدود رواج نے جبر لیا ہے اور جس نوع سے کسانوں پر ناجائز شرطیں مائدہ کی جاتی ہیں، اگر اس پر فوری طور سے قابو پانا ممکن نہ ہو تو اسلامی حکومت کو یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ وہ ایک عبوری دور کے لئے یہ اعلان کر دے کہ اب زمین بائی کے بجائے ٹھیکہ پر دی جائیں، یا یہ طریقہ تجویز کر دے کہ کاشتکار بائی کے بجائے مقررہ اجرت پر زمیندار کے لئے بحیثیت مزدور کام کریں گے۔ اس اجرت کی تعیین بھی ضرورت کر سکتی ہے اور بڑے بڑے جو گھیرداروں پر یہ شرط بھی مائدہ کر سکتی ہے کہ وہ ایک عبوری اور تکذیب کا کچھ حصہ... نہ اجرت کے طور پر مزدور کاشتکاروں کو دیں گے۔

۱۴۔ منجر زمین کو آباد کرنے پر مالکانہ حقوق

احیاء اسوات کے شرعی قوانین نافذ کیے جائیں، یعنی جو کاشت کار غیر مملوک غیر آزاد زمینوں کو خود آباد کریں گے ان کو ان زمینوں پر مالکانہ حقوق دیئے جائیں، جو زمینیں جو گھیرداروں کو آباد کرنے کے لئے دی گئیں، اور انہوں نے ان کو خود آباد کرنے کے بجائے کاشتکاروں کو بائی پر دے دیا تو وہ کاشتکاروں کی ملکیت ہو گئیں، کاشت کاروں کو ان پر، مالکانہ حقوق دیئے جائیں اور پیداوار کا جو حصہ جو گھیرداروں نے وصول کیا وہ واپس چاہئے۔

۱۵۔ زمین و رہن رکھنے کے سودی طریقوں کا خاتمہ

زمینوں کے رہن کے جتنے سودی طریقے رائج ہیں، ان سب کو منسوخ قرار دیا جائے گا۔ اور جو زمینیں اس وقت ناجائز طریقوں سے زیر ہار ہیں ان سب کو چھڑا کر ان کے غریب اور مستحق مالکوں کو لوٹا دیا جائے۔ اس مرحلے میں قرض خواہوں نے زمین زمین سے جو فائدہ اٹھایا ہے اس کا کرایہ ان کے ذمہ واجب ہے، اس کرایے کو قرض میں محسوب کیا جائے اور اگر کرایہ کی رقم قرض سے زیادہ ہو تو وصول کر کے قرض دار کو واپس کیا جائے۔

۱۶۔ وراثت کی شرعی تقسیم

ہمارے یہاں بڑی بڑی جاگیروں کے ارٹھکار کی بڑی بڑی عینہ یہ بھی ہے کہ بہت سی زمینوں میں سالہا سال سے وراثت جاری نہیں ہوئی۔ اسلامی حکومت ایسی زمینوں کی تحقیق کیلئے بھی ایک بورڈ قائم کرے جو ایسی زمینوں کو ان کے شرعی مستحقین میں تقسیم کرے۔ اگر اسلام کا قانون وراثت صحیح طریقے سے جاری ہو تو ایک ہاتھ میں بڑی بڑی جاگیریں جمع ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

۱۷۔ انتقال جائیداد کو آسان بنانا

انتقال جائیداد کے طریقوں کو کھل بھلا جائے اور زمینوں کی آزادانہ خرید و فروخت کی حوصلہ افزائی کی جائے۔

۱۸۔ کاشتکاروں کیلئے غیر سودی قرضوں کا انتظام

کاشتکاروں کے لئے حکومت کی طرف سے غیر سودی قرضوں کا انتظام کیا جائے۔

۱۹۔ کاشتکاروں کو زرعی آلات مہیا کرنا اور تعلیم دینا

کاشتکاروں کے لئے آسان قسطوں پر زرعی آلات مہیا کیے جائیں اور زراعت کی بہتر تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے۔

۲۰۔ آلات اور اسباب کی فراہمی

زرعی امداد یا ہئی کی تحریک میں الکی، ہئی کاشت کے طریقے کو فروغ دیا جائے جس میں کھاد، سب اور آلات کی فراہمی انجنین کے ماتحت ہو۔

۲۱۔ زرعی پیداوار کی فروخت کیلئے آزاد منڈی کا قیام

ہمارے معاشرے میں زرعی پیداوار کی فروخت اتنے واسطوں سے ہو کر گزرتی ہے کہ ہر درمیانی مرحلے پر قیمت کا نصف تقسیم ہوتا چلا جاتا ہے، بڑھتیوں، دلالوں اور اس طرح کے دوسرے درمیانی اشخاص (MIDDLE MEN) کی بیانات سے دوطرف نقصان ہوتے ہیں، ایک طرف کاشتکاروں کو پیداوار کا مناسب معاوضہ نہیں ملتا پاتا اور دوسری طرف ہزاروں گرانہ پیدا ہوتی ہے۔ اسی لئے احادیث کی رو سے اسلام میں ایسی کاشتکار اور شہری خورد و فروش کے درمیانی دالوں کو پسند نہیں کیا گیا۔ اسلامی نظام میں موجود طریقے کو بدل کر یا تو ایسے منظم بازار (Organised Markets) کا کافی تعداد میں قائم کیے جائیں جن میں ایسی کاشت کار، خورد و فروش، پیداوار اور فروخت کر سکیں، یا پھر فروخت پیداوار کا کام اپنے کے لئے بڑھتیوں اور دلالوں سے کام لینے کے بجائے امداد یا ہئی کی ایسی انجنین قائم کی جائیں جو خود کاشت کاروں پر مشتمل ہوں اور یہ انجنین پیداوار فروخت کریں، تاکہ قیمت کا جو نصف درمیانی اشخاص کے پاس چلا جاتا ہے اس سے کاشت کار اور عام صارفین فائدہ اٹھا سکیں۔

۲۲۔ اسلام کے قانون کفالت کا نفاذ

نکاحات کے بارے میں اسلامی قانون کو تمام وکمال نافذ کیا جائے اور بچی بچوں کے علاوہ جن خاص خاص رشتہ داروں کی سماجی کفالت اسلام نے خاندان کے کشادہ دست افراد پر ڈالی ہے اس کو قانونی شکل دے کر تھیں، بیواؤں، یتیموں اور یتیموں کے سماجی کا بندہ دست کیا جائے۔

۲۳۔ زکوٰۃ و عشر کی وصولی کا انتظام

زکوٰۃ کی بھرمانی کے لئے مستقل محکمہ قائم کیا جائے جو مندرجہ ذیل کام کرے:-
۱۔ اہل یتیم پاکستان سے لے کر اب تک جن سرمایہ داروں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، ان سے زکوٰۃ

وصول کرنے فریبوں میں تقسیم کرنے کا انتظام کرے۔

(ب) ہر سال سریشیوں کی زکوٰۃ وصول کر کے اسے فریبوں میں تقسیم کرے۔

(ج) سونے چاندی کی سالانہ زکوٰۃ اور زرعی پیداوار کا عشر مالکان خود ادا کریں گے، لیکن یہ ٹیکہ اس بات کی نگرانی کرے کہ انہوں نے زکوٰۃ اور عشر ادا کیا ہے یا نہیں؟

۲۴۔ روزگار کی فراہمی

ملک کے ہر باشندے کے لئے روزگار فراہم کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے اور کوشش کے باوجود جو افراد بے روزگار رہ جائیں ان کے لئے روزگار کی فراہمی تک "بے روزگاری بلاؤنس" جاری کیے جائیں۔

۲۵۔ فلاحی فنڈ کا قیام

حکومت کی طرف سے ایک "فلاحی فنڈ" قائم کیا جائے اور اس فنڈ کے لئے سالانہ بجٹ میں مستقل رقم رکھی جائے اور عام چندوں کے ذریعہ بھی اس رقم میں اضافہ کیا جائے۔ اس فنڈ کے ذریعہ بھاری صنعتیں بھی قائم کی جائیں گی تاکہ اس رقم کے ذریعہ نئی صنعت کو فروغ بھی ہو اور ان کے منافع سے "فنڈ" میں اضافہ بھی ہوتا رہے۔ اس فنڈ کے ذریعہ عام غریبوں، مزدوروں، لوہے سازوں کی رہائش کا معیار بلند کرنے کے لئے آسٹریلیائیوں پر متوسط درجے کے مکانات تعمیر کیے جائیں، کثیر تعداد میں مفت شفا خانے قائم کیے جائیں، بتدریج میٹرک تک کی تعلیم مفت کی جائے۔ اور عوام کی معاشی حالت بہتر ہانے کے لئے دوسرے اقدامات کیے جائیں۔

۲۶۔ اسراف سے بچنے کیلئے اخراجات کی من سب حد بندی

کسی قوم کی معاشی حالت محض پیسوں کی کثرت سے نہیں مدد کر سکتی جب تک وہ بیہودہ و عریض اخراجات میں پیسے خرچ کرنے سے اور ضرورت کے کاموں میں اسراف بچا سے پرہیز نہ کرے۔ یوں تو فضول خرچی انفرادی ملکیتوں میں بھی حرام اور ناجائز ہے، لیکن جو رقم کسی شخص کی تنہا ذاتی ملکیت نہ ہو اس میں فضول خرچی کی حرمت اور زیادہ شدید ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ فضول خرچی قومی خزانے میں ہوتی ہے۔

ہر سال خزانے کا باقاعدہ کرڈن روپیہ شاہانہ تقریبات، سرکاری دوسروں، سرکاری عورتوں

کے سامان خیش اور زینت و راکش کے بھانے قطعی ہے فائدہ اور نقصان فرج ہوتا ہے۔ ان فراہیات کو غلط طور پر بند کرنا تو ممکن نہیں، لیکن ان مقاصد کے لئے جس بے دردی کے ساتھ قومی روپیہ بھایا جاتا ہے اس کا کوئی شرعی، عقلی اور معاشی جواز نہیں ہے، بسا اوقات ایک ایک دھرت پر ایک ایک لاکھ روپیہ خرچ کیا گیا ہے۔ اور اگر حساب لگایا جائے تو تویم پاکستان کے بعد سے اب تک یقیناً سو روپیہ اور فضول خرچیوں میں صرف ہوا ہے۔ سلائی نظام میں قومی دولت کے اس میار کی کوئی گنجائش نہیں۔ لہذا تقریبات اور سرکاری دوروں کے لئے اخراجات کی مناسب حد مقرر کر کے اس کی سختی کے ساتھ پابندی کر لی جائے، اور اس طرح جو نظیر ہمیں بھیجیں انہیں "فدائی خند" میں داخل کیا جائے۔

۲۷۔ حرام اشیاء کی درآمد پر پابندی

قومی دولت کی ایک بہت بڑی مقدار آج کل ان مقاصد پر صرف ہو رہی ہے جو شرعی طور پر حرام اور ناجائز ہیں، مثلاً شراب، فلوں اور دوسری حرام اشیاء کی درآمد پر کروڑوں روپیہ۔ لہذا خرچہ جوتا ہے زرمبادلہ کے اس زبردست نقصان کو بالکلیہ بند کیا جائے اور اس خطرہ کو قومی تلافی کے کاموں میں صرف کیا جائے۔ غیر مسلموں کو شراب استعمال کرنے کی اجازت ہوگی لیکن درآمد کرنے کی نہیں۔

۲۸۔ خاندانی منصوبہ بندی کے لئے رقم کا ضیاع

خاندانی منصوبہ بندی کی خاص امتحانہ تحریک نے بھی ہماری معیشت کو نقصان پہنچایا ہے، تیسرے پانچ سال منصوبے میں اس تحریک کے فروغ کے لئے ۲۸۳ ملین روپیہ کی رقم مخصوص کی گئی ہے جب کہ یہ بات پوری طرح ثابت ہو چکی ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی شرعی، عقلی، سماجی، معاشی غرض ہر اعتبار سے پاکستانی حوام کے لئے ناقابل قبول ہے۔ اس صورت میں قومی دولت کا اتنا بڑا حصہ اس پر صرف کرنے کے بھانے زراعت کی ترقی اور کاشت کاروں کی پیدوار پر خرچ کر دیا جائے۔

انتظامیہ کی اصلاح

قانون اور رواج میں مذکورہ بالا اصلاحات کے علاوہ ہمیں اپنے انتظامی ڈھانچے میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے، ہمارے معاشرے میں احتیصال کا ایک بڑا سبب انتظامی غریبیاں بھی ہیں۔ بہت سے معاملات ایسے ہیں جن میں ہمارا قانون بالکل درست ہے اور اگر اس پر نمک نمک میں ہوتا تو ان خاص معاملات میں انصاف حاصل ہو سکتا ہے۔ لیکن ہماری انتظامی مشینری اس

تدویر بقص، انا کار رفته دست بورژوازی دعوای ہے کہ قانون صرف کتابوں کی ذمہ داری ہو کر رہ گیا ہے اور عملی زندگی میں اس کا کوئی وجود نظر نہیں آتا، ظاہر ہے کہ اگر انتظامیہ کی صورت حال یہ ہو تو ملک کا قانون کتنا ہی بے دارغ کیوں نہ ہو، اس کے اچھے نتائج سامنے نہیں آ سکتے۔ لہذا معاشرے کی اصلاح کے لئے انتظامیہ کو ایمان دار، مضبوط، فعال اور کامیاب بنانا قانون کے موثر ہونے کے لئے بڑا انتہائی ضروری ہے۔

ہمارے موجودہ انتظامی ڈھانچے میں کیا کیا خرابیاں ہیں؟ اور انہیں کس طرح دور کیا جاسکتا ہے؟ یہ ہمیں مکمل طور سے تو انتظامیہ (ADMINISTRATION) کے ماہرین ہی جانتے ہیں، اور قوم کی تعمیر نو کے وقت ان ہی کی خدمات سے انتظامیہ کی اصلاح کی جاسکے گی، لیکن ہم یہاں چند مسائل کی مثالیں پیش کرتے ہیں جن سے یہ معلوم ہو سکے گا کہ نظم و ضبط کی اتری کس بری طرح ہمارے عوام کے لئے معاشی اخلاف کے حصول میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔

۱۔ رشوت ستانی کا سدباب

”رشوت“ ایک ایسا جرم ہے جو شاید کسی بھی نظم و نظام میں جائز نہ ہو، ہمارا قانون بھی اسے ناجائز قرار دیتا ہے لیکن ملک کی جتنی جاتی زندگی میں آکر دیکھئے تو وہی رشوت جسے قانون میں بدترین جرم کہا گیا ہے، نہایت آزادی کے ساتھ لی اور دی جا رہی ہے۔ ایک معمولی کانسٹیبل سے لے کر اونچے درجے کے افسران تک اسے شیر مار سیکھے ہوئے ہیں، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جس کی جیب گرم ہو وہ سیکڑوں جرائم میں ملوث ہونے کے باوجود بڑی ذمہ داری کے ساتھ دھماتا مہرتا ہے۔ اور جس کی جیب خالی ہو وہ سو فیصد معصوم اور برحق ہونے کے باوجود انصاف کو ترس کر جان دے دیتا ہے، اس صورت حال کو مضبوط اور ایمان دار انتظامیہ ہی ختم کر سکتی ہے، اگر اوپر درجے کے رشوت خور افسروں کو چھ بار علی الاعیان مہرتا کہ جہانیں سزا نہیں دی جائیں اور آئندہ رشوت کے لئے کچھ درخت سزا نہیں مقرر کر دی جائیں تو لازماً رفتہ بہ رفتہ مٹ سکتی ہے۔

۲۔ عدالتی نظام کی اصلاح

ہمارا عدالتی نظام اس قدر سودہ بہ سیدھا اور شواہد گزار اور تکلیف دہ ہے کہ ایک غریب آدمی کے لئے نظم پر صبر کر لینا داری ہے کہ نسبت زیادہ آسان ہے، اس کے لئے یوں تو پورے عدالتی اور اس کے دیوانی و فوجی وادی و ضابطوں کی تشکیل تو ضروری ہے لیکن خاص طور سے مستند ذیل مقدمہ امت فوری

طور پر ضروری ہوں گے۔

(الف) صنعتی ترقیات کے تعینے کے لئے حد اتیس قائم کی جائیں جن تک پہنچنا مزدوروں کی براہ راست دس برس میں ہو، اور جن کا طریق کار آسان ہو۔

(ب) زمینداروں اور کاشت کاروں کے تعلقات کی نگرانی اور کاشت کاروں کو ناجائز شرائط کے ظلم سے نجات دلانے کے لئے بھی سرسری حد اتیس قائم کی جائیں۔

(ج) صورتوں پر ہونے والے مظالم کی دادرسی کے لئے صنعتی حد اتیس قائم کی جائیں جو سرسری طور پر حدودات فیصلہ کریں۔

۳۔ لیبر قوانین پر عمل درآمد

مزدوروں کی صحت، حادثات سے تحفظ اور غیر معمولی محنت سے بچاؤ اور تحفظ ان کے معیار و غیرہ سے متعلق فیکٹری ایکٹ اور دوسرے لیبر قوانین میں انکام موجود ہیں، لیکن کارخانوں کی عملی تحقیق کیجئے تو ان قوانین کا کوئی اثر وہاں مشکل ہی سے نظر آتا ہے، فیکٹری ایکٹ کے تحت کارخانوں میں ہوا، دھواں، صفائی، موسمی اثرات سے حفاظت اور دوسرے حفاظتی انتظامات ضروری قرار دیئے گئے ہیں، اور ان کی نگرانی کے لئے فیکٹری انسپکٹر بھی مقرر کیا گیا ہے، لیکن حلقہ ہو یہ رہا ہے کہ متعلقہ فیکٹری انسپکٹر کا ملا "دلیفہ" کارخانوں کی طرف سے مقرر ہو جاتا ہے، چنانچہ انسپکٹر سال بھر میں چند برائے نام چالان کر کے اپنی کارکردگی دکھا دیتا ہے اور چند سو روپے جرمانے کے طور پر سرکاری خزانے کو بھیجتا جاتے ہیں، ابھیچار مزدور سو اس کو فیکٹریز ایکٹ کی کمی دیکھ کر کوئی نہیں فائدہ پہنچا، جن مقامات پر وہ کام کرتا ہے وہ جائزوں میں سخت ٹھنڈے اور گرمیوں میں نہایت گرم ہوتے ہیں، طعام خانے میں انتہائی محرمحت اشیاء فروخت ہوتی ہیں، بیت الخلاء اس قدر گندے اور ناکافی ہوتے ہیں کہ فیکٹریز ایکٹ دکھتا رہ جائے، ظاہر ہے کہ اگر انتظامیہ ایسی ہی "چست" اور "دیانت دار" ہو تو کوئی بہتر سے بہتر قانون بھی کارگر نہیں ہو سکتا۔

۴۔ سرکاری محکموں میں حصول انصاف

"سرخ نیپے" کی مصیبت ہمارے ملک میں کسی تعداد کی محتاج نہیں، اور اس سے ہر وہ شخص آگاہ ہے جسے اپنی کسی ضرورت کے تحت دفتری کاموں سے ساتھ چڑا ہوا۔ اس کا ایک ٹیڈیو یہ ہے کہ جو شخص وسائل و اسباب اور تعلقات نہ رکھتا ہو وہ اپنے جائز حقوق آسانی سے حاصل نہیں کر سکتا اور دوسرا نقص یہ ہے کہ ایک ہی نوعیت کے کاموں کے لئے محکموں اور اداروں کا طویل سلسلہ قائم ہے اور ان

میں سے ہر ایک ٹکے پر قومی دولت کا مستحق حصہ صرف ہو رہا ہے، لیکن ہر ٹکے میں انہوں کے انبار لگے پڑے ہیں اور کام بننے میں نہیں آتا۔

انتظامیہ کی اتاری کی چند مثالیں صرف یہ واضح کرنے کے لئے دی گئی ہیں کہ نظم و ضبط کے فقدان کا براہ راست اثر عوام کی معیشت پر پڑ رہا ہے، اور قانون کی اصلاح کے ساتھ ساتھ جب تک انتظامیہ کو مستحکم اور فعال نہیں بنایا جائے گا عوام کی مشکلات دور نہیں ہو سکتیں۔

سادہ معاشرت کا رواج

معاش کے سلسلے میں عوام کی پریشانیوں کا تیسرا اہم سبب دو مغربی معاشرت ہے جو ہم نے خواہ کچھ اپنے اوپر مسلط کر رکھی ہے، اسلام ہمیں سادہ طرز زندگی اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے اور اگر ہمارے ملک پر آسمان سے نازل ہونے لگے تب بھی ہمیں تکلف اور جھیش کی زندگی سے مکمل پرہیز کرنا چاہئے، اگر اسلامی نظام قائم ہو تو ہمیں اپنی معاشرت میں منہ بجا ذیل اصلاحات کرنی ہوں گی۔

۱۔ رہن سہن کے ہر تکلف طریقوں کو چھوڑنا

رہن سہن کے ہر تکلف، پیش پرستہ اور منجھے طریقے یکسر چھوڑ دینے ہوں گے جو ہم نے مغرب سے درآمد کیے ہیں، اور جن کی وجہ سے عوام اقتصادی بد حالی کا شکار ہیں، اس وقت ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم اپنے لباس، اپنی وضع قطع، اپنے طرز پوش، اپنی تقریبات، غرض معاشرت کے ہر شعبے میں مغرب کی اغویں تقلید کر رہے ہیں۔ اور اس اعتناء تقلید و تقلید کی خلاصہ سمجھے ہوئے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ موجودہ معاشرے میں ایک شخص اس وقت تک مہذب نہیں کہلا سکتا جب تک وہ ذہنی سوراخ کا اپنڈیٹ سوٹ^(۱) نہ پہنے ہوئے ہو، اس کے پاس جدید ترین آفس کپڑوں والا بگلو نہ ہو، اس کے ذرا تک دم میں قیمتی فرنیچر نہ ہو اور اس کے گھر میں ریفریجریٹر اور ٹیلی ویژن نہ لگا ہوا ہو۔ ظاہر ہے کہ جب یہ چیزیں تہہ بہ تہہ کی شرط لازم قرار پائی گئی ہیں تو لوگوں کا شب و روز ان کے حصول میں کوٹھل رہتا تو رفتی امر ہے۔ چنانچہ اس معاملہ میں ہر شخص دوسرے سے آگے نکل جانے کی فکر میں ہے، اور اس غرض کے لئے جب محدود آمدنی کافی نہیں ہوتی تو دھوکہ، چور بازاری، اسمگلنگ اور دوسرے ناجائز طریقوں سے کام لیتا ہے۔

اس صورت حال کو بدھنے کے لئے ضروری ہے کہ ہمارے حکام، وزراء، سیاسی رہنما اور سماجی

(۱) جن وقت پر کسی مٹی کی دھواں کے اعتبار سے ۱۰۔

کارکن سادہ طرز معیشت اختیار کرنے کی ملک گیر تحریک چلائیں، اور اس کی ابتداء اپنے آپ سے کریں اس لئے کہ جب تک ادارے اعلیٰ دکام، دہشتناک افراد و سیاسی، مذہبی اپنے لباس، اپنی نشست و برخاست، اپنی تقریبات، اپنے طرز و بالکل اور عام زندگی میں سادگی کو نہیں اپنے گیے عوام تکلفات کی اس مصنوعی زندگی سے نجات نہیں پا سکیں گے جو ان کی معاشی بد حالی کا بڑا سبب ہے اور جس کا نتیجہ پاکستان جیسے خریب ملک کے لئے معاشی چابی کے سوا کچھ نہیں۔

۲۔ سامانِ تعیش کی درآمد پر پابندی

سامانِ تعیش کی درآمد بالکل بند کر دی جائے اور تمام اشیائے صرف میں ملک کی اپنی پیداوار کو فروغ دیا جائے۔

۳۔ ملکی اشیائے صرف کا رواج

جو اشیائے صرف ملکی ہیں کہ پاکستان میں متوسط یا اعلیٰ معیار کی پیدا ہونے لگی ہیں (مثلاً کپڑا، ان کی درآمد پر بھی پابندی عائد کر دی جائے تو عوام میں سادگی کو فروغ دینے میں بھی مدد ملے گی اور زرمبادلہ میں بھی کٹھوت ہوگی۔

۴۔ تقریبات میں اخراجات کی حد بندی

شاہی عیادہ اور تقریبات وغیرہ پر اخراجات کی مناسب حد مقرر کر دی جائے جس سے زائد خرچ کرنا ناجائز ہو۔

۵۔ مخرب اخلاقی صنعتوں پر پابندی

بعض صنعتیں اور کاروبار ایسے ہیں کہ وہ ہمارے معاشرے پر مری خراب چھائے ہوئے ہیں اور آج ان کو بند کرنے کا تصور بڑا نا مانوس معلوم ہوتا ہے۔ اس لئے لوگ ان کی برائی کو جاننے کو بڑے کے باوجود انہیں بند کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے ٹھیکے لگے ہیں، لیکن اگر اپنے مسائل کو حقیقت پسندی کے ساتھ حل کرنا ہے تو ہمیں اس ٹھیک کو ختم کر کے کچھ جرأت مندانہ اقدامات کرنے ہوں گے، خواہ وہ کتنے نا مانوس اور اجنبی کیوں نہ ہوں۔ مثلاً فلم انڈسٹری اور ٹیلی ویژن ایسے ادارے ہیں جنہوں نے قوم کو اخلاقی ترویج کی آخری حد تک پہنچا دیا ہے، جو شخص بھی حقیقت پسندی کے ساتھ حالات کا جائزہ

لے گا وہ اس نتیجے پر پہنچے بغیر نہیں رہا کہ اس صنعت نے قوم کو نقصان پہنچایا ہے۔ جس قوم کی نوے فیصد آبادی خیر و مفاد کا شمار، تعلیم و تربیت سے محروم اور فن و ٹیکنیک میں پسماندہ ہو، اس کے لئے آخر کیسے جائز ہے کہ وہ اپنا کروڑوں روپیہ ملانداں کھیل فراشوں پر صرف کر دے جو حمت، اخلاق اور ذہنی پاکیزگی کے لئے سم کاغلی طاقت ہو رہے ہیں، جو مالی اور انسانی وسائل اس وقت اس قسم کی چیزوں پر لگے ہوئے ہیں انہیں موجودہ حالت پر برقرار رکھنا "گھر بھونک کر تباہ دیکھنے" کے مترادف ہے۔ اگر انہیں کسی ایسی صنعت پر لگایا جائے جو قوم کے لئے بنیاد میں رکھتی ہو تو ہمیں معاشی ترقی میں بڑی مدد مل سکتی ہے، اسلام صحت مند تفریح کو بہ نظر امتحان دیکھتا ہے، لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ تفریح کے لئے وہی راستہ اختیار کیا جائے جس کا حاصل صحت، اخلاق اور پیرہ کی بربادی کے سوا کچھ نہ ہو۔ ایسی مفید اور صحت مند تفریح کو فروغ کیوں نہ دیا جائے جو ہمارے لئے مفید ہوں، یا کم از کم مضر نہ ہوں؟

۶۔ پیشے کی بنیاد پر طبقاتی تقسیم

ہمارے معاشرے میں پیشے کی بنیاد پر سماجی طبقات پائے جاتے ہیں، اور جس طرح انہیں عزت و ذلت کا معیار سمجھا گیا ہے وہ بھی برسرِ غیر اسلامی تصور ہے جو ہم نے غیر مسلموں سے لیا ہے۔ یہ چیز اسلام کی معاشرتی مساوات کے تو کھلی خلاف ہے، اس کا سماجی نقصان بھی یہ ہے کہ سماجی تقسیم صحت کی آزاد نقل پذیری (MOBILITY) میں زبردست رکاوٹ بن جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ صحت کی آزاد نقل پذیری کے بغیر متوازن معیشت کا قیام مشکل ہے۔ اس صورت حال کی اصلاح نظامِ تعلیم و تربیت، نشر و اشاعت کے ذرائع اور سماجی تحریکات کے ذریعہ کی جاسکتی ہے۔

۷۔ مزدور کا سماجی مرتبہ اور تحفظ

ملازموں، مزدوروں اور کسانوں کا سماجی مرتبہ (SOCIAL STATUS) بلند کرنے کی شدید ضرورت ہے، اسلامی تعلیمات کی رو سے مزدور اور آجر ایک حق بردار کی کے دو فرد ہیں جو اپنے سماجی مرتبے کے لحاظ سے بالکل برابر ہیں۔ لہذا اس کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ آجر اپنے عام رویہ میں مزدور کو کمتر سمجھے اور اس کے ساتھ غیر مساویانہ سلوک کرے۔ معاہدے کی خلاف ورزی پر دونوں کو ایک دوسرے کا قانونی معاہدہ کرنے کا حق حاصل ہے لیکن اس کے کوئی معنی نہیں ہیں کہ مزدور تو آجر کے ساتھ تعلیم کا معاملہ کرنے پر مجبور ہو اور آجر اس کے ساتھ حقیر و توہین کا معاملہ کرے۔ اس صورتحال کی

اصلاح کے لئے بھی نظام تعلیم اور نشر و اشاعت کے تمام ذرائع سے کام لے کر لوگوں کے ذہنوں کی از سر نو تعمیر کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ ایسے قانونی احکام بھی نافذ کئے جائیں جن کی رو سے ملزمان کے ساتھ اہانت آمیز رویہ اختیار کرنا قابلِ تصور جرم ہو۔ اس سے جہاں معاشرے کی جتنی اور اخلاقی بیماریوں کی اصلاح ہوگی وہاں سادہ طرزِ معیشت کے قیام میں مدد ملے گی۔

آخر میں ہمیں ایک بنیادی نکتے کی طرف توجہ دلائی ہے، یہ کوئی وحشیانہ بات نہیں ہے کہ ظلم و استحصالیہ واقعیت اس تیار ذہن کی پیداوار ہوتا ہے جو خدا کے خوف، آخرت کی فکر اور انسانی اخلاق سے بے نیاز ہو لہذا ہماری معیشت میں جو بدعنوانیاں پائی جاتی ہیں ان کا اصل سبب خود غرضی، منگدلی، کٹھنوں اور منافع پرستی کی وہ انسانیت سوز صفات ہیں جو ہمیں مغرب کی مادہ پرست ذہنیت سے ورثے میں ملی ہیں اور ہماری زندگی کے ہر شعبے پر چھ چکی ہیں، اگر اسلام کا نظام حیات قائم ہو تو چونکہ اس کی بنیادی خدا کے خوف اور آخرت کی فکر پر ہے لہذا یہ ضروری ہے کہ قانون کے ساتھ ساتھ قلب، نورِ ذہن کی اصلاح کی طرف بھرپور توجہ کی جائے تعلیم و تربیت اور نشر و اشاعت کے تمام وسائل کو کام میں لاکر ان اسلامی تعلیمات کو ایک تحریک کی شکل میں پھیلایا جائے جو دنیا میں خدا کا خوف اور آخرت کی فکر پیدا کریں، جن کے ذریعہ باطنی اخوت اور ایثار و ہمدردی کے جذبات پر وہاں چڑھیں اور جن سے ایسے ذہن تیار ہو سکیں جو اللہ کی خوشنودی اور آخرت کی فلاح کو دنیا کی ہر منفعت پر فوقیت دیتے ہوں۔

دنیا کا تجربہ اس بات کا گواہ ہے کہ نفاذِ قانون کا ڈنکا بھی کسی قوم کی اصلاح نہیں کر سکا، اور جب تک قانون کی پشت پر ایک مضبوط عقیدہ نہ ہو، ظلم و استحصالیہ کردار نہیں چا سکتا۔ اسلامی تاریخ کے ابتدائی دور میں ایسا درحسوت، انصاف، فی سبیل اللہ اور سخاوت و استغناء کے جو عقیدہ الٹال دافعات ملے ہیں ان کا بنیادی سبب یہی خدا کا خوف، آخرت کی فکر تھی جو قوم کے ہر فرد کے رگ و پے میں سما گئی تھی، اگر آج پھر اس جذبے اور عقیدے کوئی زندگی دی جائے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کو دور آج بھی لوٹ سکتا ہے۔

قلبِ دروغ اور ذہنِ دہلیز کا یہ انتساب بعض لوگوں کو مشکل نظر آتا ہے لیکن اگر حکومت اس انتساب کو اپنا ذاتی نصب العین بنا کر صحیح خطوط پر کام کرے تو آدم دوسے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ چند ہی سال میں ہمارے معاشرے کی گامِ اہلٹ جائے گی۔ ہم موجودہ حالات میں خواہ کتنے برسے ہی لیکن یہ ایک ناقابلِ انکار حقیقت ہے کہ الحمد للہ ہمارے دلوں میں ابھی ایمان کی ایک دلی ہوئی چنگاری موجود ہے۔ اور اگر کوئی اس چنگاری کو مواد بنے دھات بن جائے تو سن کی آت میں بھڑک کر شعلہ بن سکتی ہے۔

اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ پاکستان کی پچیس سالہ تاریخ میں وہی قوم نے دو مرتبہ بڑا حسین اور قابل فخر کردار پیش کیا ہے، ایک قیام پاکستان کے وقت ۱۹۴۷ء کے موقع پر اور دوسرے ستمبر ۱۹۶۵ء کے جہاد کے وقت۔ ان دونوں مواقع پر اسی مٹی گذری قوم کا ایک حسین روح کھڑکھڑا کر سامنے آیا ہے کہ دنیا حیران رہ گئی، جس قوم نے ۴۵ سالہ ۶۵ دھڑکنے والی شجاعت، جوانمردی، نظم و ضبط، فرض شناسی، ایثار و بھروسہ اور سخاوت و فیاضی کا یہ حیرت انگیز مظاہرہ پیش کیا تھا، کیا یہ وہی قوم نہیں تھی جس کی کام چوری، خود غرضی، بدلتھی اور بخل و مفاد پرستی کا آج روٹا روٹا جارہا ہے؟ جب یہ وہی قوم ہے تو سوچنے کی بات ہے کہ اس وقت اس میں اتنا انقلاب کیوں کر رونمائی ہو گیا تھا؟

اس سوال پر جتنا بھی غور کیجئے، اس کا صرف ایک جواب ہے کہ درحقیقت ان مواقع پر قوم کے رہنماؤں نے سچے دل سے ایمان کی دہلی ہوئی چنگاری کو ہونہاری تھی اور قوم کو یہ یقین دلایا کہ اسے اسلام کے صرف نام پر نہیں بلکہ اس کے حقیقی کام پر دعوت دی جا رہی ہے۔ اس یقینان نے قوم میں اتنا سب کچھ نکل کر اسلام کی عظمت کا جذبہ پیدا کیا اور یہ دکھ دیا کہ

ایسی چنگاری بھی یار سب میرے خاکستر میں تھی

مگر افسوس کہ اس چنگاری کو ہونہارنے والوں نے آئندہ اس سے کام لینے کی ضرورت نہ سمجھی اور قوم کا یہ بھار ایک وقتی اقبال ثابت ہوا۔ لیکن اگر مستقل طور سے اس چنگاری کو بجھ کر پایا جاتا رہے تو کوئی جہ نہیں ہے کہ یہ قومی شعور دیر پا ثابت نہ ہو لہذا یہ بات پورے وطن کے ساتھ سمجھی جاسکتی ہے کہ اگر صحیح معنی میں اساسی نظام قائم ہو اور اس کے لئے قوم سے قربانیوں طلب کی جائیں تو یہی قوم چند سالوں میں ایسی عظیم الشان قوت بن کر ابھرے گی جس کا کوئی مد مقابل نہ ہو گا۔ جو قوم جنگ کے زمانہ میں ہر سوک و قادمیہ کی یاد تازہ کر سکتی ہو، وہ امن کے زمانے میں ہر بین عبدالمعز کے درد کو یوں زندہ نہیں کر سکتی؟

بعض ضروری ترجیحات

بسی ضرورت اس بات کی ہے کہ:

(۱) ملک کے نظام تعلیم کو اسلامی بنایا جائے،^(۱) اور طلباء کی تربیت مذاہن اسلامی خطوط پر کی جائے۔

(۲) ملک کے عسکران مغربی طرز زندگی کو چھوڑ کر سادہ زندگی اختیار کریں اور قومی مفاد کی خاطر ذاتی

(۱) نظام تعلیم سے متعلق پورے مسائل تھوڑے سے ملاحظہ فرمائیے۔

مفاد کو قربان کرنے کی واضح اور روشن مثالیں عوام کے سامنے لائیں۔

(۳) نشر و اشاعت کے تمام ذرائع کو خواہ وہ ریڈیو ہو یا اخبارات، اسلامی رنگ میں رنگا جائے، فاشی، عریانی اور عیش پرستی پر ابھارنے والے پروگراموں کو بالکل بند کر کے ان کی جگہ ایسے پروگرام وضع کیے جائیں، جو قوی شعور، اجتماعی فکر، ایثار، خدا ترسی اور فکر آخرت کے جذبات پیدا کریں۔

(۴) انتظامیہ کے عہدوں پر فائز کرنے کے لئے امیدوار کے مطلوبہ دینی اور اخلاقی معیار کو شرط لازم قرار دیا جائے۔ اور نری کاغذ کی ڈگریوں کو دیکھنے کے بجائے امیدوار کے دینی و اخلاقی کردار پر کڑی نظر کی جائے۔

(۵) ”امر بالمعروف“ اور ”نہی عن المنکر“ کا مستقل ادارہ قائم کیا جائے جو دیندار خدا ترس اور ملت کا درد رکھنے والے مسلمانوں پر مشتمل ہو اور اپنی تمام توانائیاں لوگوں میں اسلامی اسپرٹ پیدا کرنے پر خرچ کرے۔

(۶) مساجد اسلامی معاشرے کے لئے مرکزی مقام کی حیثیت رکھتی ہیں، ان کو آباد کرنے پر پوری توجہ دی جائے۔ اعلیٰ حکام ”اقامت صلوٰۃ“ کی تحریک چلائیں اور اس کی ابتدا اپنے آپ سے کریں۔ اگر اس قسم کے چند اقدامات حکومت کی طرف سے کر لیے گئے تو یہ بات دعوے کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ نہایت مختصر عرصے میں اس ملک کی بالکل کاپیالٹ جائے گی، اور یہاں ایک ایسی قوم تیار ہوگی جو اپنے اخلاق و کردار، اپنی سعی و عمل اور اپنے جذبات کے لحاظ سے دنیا کے لئے صدر رجب ہوگی، افراد سازی کے اس کارنامے کے بعد ظلم و استعمار کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا اور دنیا خود کھلی آنکھوں دیکھ لے گی کہ جس معاشی بے چینی نے پورے کرۂ زمین کو تہ و بالا کیا ہوا ہے وہ اسلامی نظام کے تحت خوبصورتی کے ساتھ سکون و اطمینان اور عمومی خوشحالی کے ساتھ بدل گئی ہے۔

پاکستان میں اسلامی انقلاب

مشکلات دنیا کے ہر کام میں ہوتی ہیں، خاص طور سے وہ کام جو انقلابی نوعیت رکھتا ہو، چنانچہ اسلامی انقلاب لانے میں بھی بلاشبہ مشکلات ہوں گی لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ اس ملک میں کوئی انقلاب اتنی آسانی سے نہیں لایا جاسکتا جتنی آسانی سے یہاں اسلامی انقلاب آسکتا ہے۔ اول تو اس لئے کہ اسلام کی بنیاد پر جو اصلاحات تجویز کی گئی ہیں وہ فی نفسہ بہت زیادہ مشکل نہیں ہیں۔ دوسرے اس لئے کہ پاکستان کی سر زمین اسلام کے لئے دنیا کے ہر خطے سے زیادہ سازگار ہے کسی قوم کی زندگی میں انقلاب لانے میں سب سے زیادہ موثر قوت اس قوم کے جذبات اور اس کا انقلابی شعور ہوتا ہے،

اور یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اسلام کی محبت و عقمت اور ردِ بہرہ سالار کھینے کی آرزو یہاں کے حوام کی رگ و پے میں سماں ہوئی ہے، اور اگر انہیں یہ احساس ہو کہ یہاں بچے دل سے اسلامی انقلاب کی کوشش ہو رہی ہے تو وہ ہرگز کسی سے سڑی شکل کو قبول نہ کریں گے۔

اس کے برخلاف اگر یہاں سوشلزم نافذ کرنے کی کوشش کی گئی تو قطعاً نعر اس سے کہ وہ اچھا ہے یا برا، اس کے نافذ کرنے میں اس قدر مشکلات ہوں گی کہ سالہا سال تک ملک کا امن اور عین رخصت ہو جائے گا، سوشلزم کی تاریخ شام ہے کہ امن کے لانے ہوئے انقلاب میں کشت و خون، جبر و تشدد اور بددینی و ہنگامہ فیزیکی جزدانہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ پھر اس حقیقت سے کوئی شخص بڑا حسد بول کر بھی شاید انکار نہ کر سکے کہ سوشلزم یہاں کے حوام کی آرزو نہیں ہے، اسے انہیں تھوڑا پڑے گا، اور یہاں کے حوام بڑے طرح کے پروپیگنڈے اور جبر و تشدد کے باوجود اپنے قلبی جذبات کے ساتھ سوشلزم قائم کرنے کے لئے کام نہیں کر سکیں گے۔ اور صدیوں تک حکومت اور حوام کی درستی بند ہونے میں نہیں آئے گی۔

اس کے علاوہ سوشلزم کے قیام سے تشدیدِ دولت کی موجودہ جمہوری بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ زمینوں یا کارخانوں کو قومی ملکیت میں لے لیتے سے ایک غریب انسان کی معاشی مشکلات دور نہیں ہوں گی، کچھ اور بڑھ جائیں گی، واقعہ یہ ہے کہ سوشلزم کے دکھ ہمیشہ "قومی ملکیت" کا ایک ہم نمرہ لگاتے رہے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی مربوط، منظم اور سوچا سمجھا معاشی پروگرام نہیں ہے۔

علمائے کرام کا متفقہ معاشی خاکہ

علمائے کرام کا متفقہ معاشی خاکہ

پچھلے دنوں ملک کے ۱۸۰ معتد علمائے کرام کی طرف سے ۲۲ نکات پر مشتمل اسلامی معاشی اصلاحات کا ایک متفقہ خاکہ اخذِ رات میں شائع ہوا ہے، جس پر تمام مکاتب فکر کے بلند پایہ علماء کے دستخط ہیں۔ یہ متفقہ اعلان بلاشبہ علماء کا ایک عظیم الشان مثبت کارنامہ ہے، اور امید ہے کہ ۵۲ء کے ۲۲ دستورِ نکات کی طرح انشاء اللہ یہ ۲۲ معاشی نکات بھی اسلامی جدوجہد کی تاریخ میں ایک سنگ میل ثابت ہوں گے۔

ہمارے ملک میں یہ سوال بڑے شد و دھ کے ساتھ اٹھایا گیا تھا کہ جس اسلامی نظام کو سرمایہ داری اور سوشلزم دونوں کے مقابلے میں انسانیت کی اصلاح و فلاح بتایا جا رہا ہے وہ ہے کیا؟ اور کس طرح نافذ ہو سکے گا؟ علماء کے اس متفقہ خاکہ نے اس سوال کے جواب میں اسلامی معیشت کے بنیادی خود خال خوب اچھی طرح واضح کر دیے ہیں، اور جو شخص بھی انصاف اور حقیقت پسندی کے ساتھ ان نکات کا بغور مطالعہ کرے گا وہ اس نتیجہ پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکے گا کہ مسلمانوں کو سرمایہ داری کے علم و ستم خالی کا علاج تلاش کرنے کے لئے ماسکوار پینکک کا رخ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

اسلامی معاشی اصلاحات کی توجیح کے علاوہ اس اعلان کا نہایت روشن پہلو یہ ہے کہ یہ معاشی خاکہ تمام مسلمانوں کے مکاتب فکر کے اتحاد و اتفاق سے منظرِ عام پر آیا ہے۔ اور اس میں دیوبندی، بریلی، اہل حدیث اور شیعہ حضرات کے دستخط پہلو پہ پہلو موجود ہیں۔ ہمارے ملک میں سوچنی بھی عیسیم کے تحت علماء کے اختلافات کا شدت کے ساتھ پروپیگنڈہ کر کے ذہنوں پر یہ تاثر ڈھانے کی منظم کوشش کی گئی ہے کہ علماء کے درمیان کسی بھی معاملے میں کوئی منظم اتفاق موجود نہیں ہے۔ اس بد پیگنڈہ کا مقصد یہ تھا کہ ملک میں صحیح اسلامی نظام کے قیام سے عام مایوسی پیدا کی جائے، اور جب اس ملک کی گاڑی کو اسلامی خطوط پر چلانے کا سوال آئے تو یہ کہہ کر بات ختم کر دی جائے کہ علماء کے اختلافات کی موجودگی میں پھر سے ملک کے لئے کوئی منظم نظام قائم نہیں کیا جاسکتا۔

حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ مختلف مکاتب فکر کے علماء کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ زیادہ تر عبادات اور فردی مسائل سے متعلق ہیں، اور ملک و ملت کے اجتماعی مسائل میں ان کے درمیان کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے جو کسی بھی مرحلے پر اسلامی نظام کے قیام کے راستے میں رکاوٹ بن سکے۔ جہاں

تک ملک کے دستور کا تعلق ہے، اس میں فرقوں کے درمیان کوئی ایک اختلاف بھی نہیں ہے، ۱۹۵۱ء میں ہر مکتب فکر کے علماء کا کنونشن منعقد ہوا، اور اس نے ۲۲ دستوری نکات متفقہ طور پر طے کئے، ان ۲۲ نکات میں کسی ایک عالم کا آج تک کوئی اختلاف سامنے نہیں آیا، اور اب بھی ہر دینی جماعت اور مکتب فکر کے دینی رہنما ملک کے ہر گوشے سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کا آئین ان باتیں نکات کی بنیاد پر بنایا جائے۔ اسی طرح کلی قانون کے معاملے میں بھی ان فرقوں کے درمیان کوئی قابل ذکر اختلاف نہیں، صرف فقہی قوانین کی حد تک ایک دو فرقوں کا اختلاف ہوگا، لیکن اس کا عمل خود انہی ۲۲ نکات میں یہ طے کر دیا گیا ہے کہ ان فرقوں کے بعض قوانین بنادینے چاہئیں۔

ان خفا کی روشنی میں ہر شخص خود سوچ سکتا ہے کہ علماء کے اختلاف کا جو راگ مچ رہا ہے وہ کیا ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ اور کس طرح ایک رائے کے واسطے کو بیڑا بنا کر پیش کیا گیا ہے؟ لیکن جب ۱۲۷ ملک میں اسلام اور سوشلزم کی بحث چلی اور سوشلزم کے حامی حضرات سے یہ کہہ گیا کہ پاکستان تو اسلام کے لئے بنا تھا تو حزب میں دوسرے بیادینوں کے علاوہ ایک اس بہانے کا بھی شدت کے ساتھ تذکرہ کیا جاتا رہا کہ علماء کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کی موجودگی میں کوئی متفقہ نظام قائم ہو ہی نہیں سکتا۔

علماء کے اس متفقہ خاکے نے اس پر دو پیکندے کی قلعی بھی خراب ابھی طرح کھول دی ہے، اور اب یہ کہنے کی گنجائش باقی نہیں رہی کہ اسلام کے جس معاشی نظام کو مساء فلاح و بہبود کا ضامن بناتے ہیں وہ ہے کیا؟ اور تمام فرقوں کے اتفاق سے کہیں کر نافذ ہو سکتے؟

توقع کے مطابق علماء کی اس ناقابل قدر خدمت کو ملک کے ہر طبقے کی طرف سے خوب سراہا گیا ہے، علماء سیاسی رہنماؤں اور صحافیوں کے علاوہ ملک کے ممتاز ماہرین معاشیات نے بھی اس کا گرم جوش کے ساتھ خیر مقدم کیا ہے، اور ماہرین معاشیات نے یہ یقین بھی ظاہر کیا ہے کہ اگر معاشی نظام کو معائنہ کرنا پڑے تو ملک میں عام خوشحالی کی فضا پیدا ہو جائے گی۔ آج کی صحبت میں ۱۲۷ معاشی نکات کی چند لڑیاں خصوصیات پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ تاکہ ان مختصر نکات کے اثرات و نتائج نہایت وضاحت کے ساتھ سامنے آسکیں۔

ایک مسلمان معاشرے کے لیے معاشی نظام کی جو بنیادیں طے کی جائیں، ان پر دو حیثیتوں سے غور ہونا چاہئے، ایک اس حیثیت سے کہ یہ بلور دیں اسلام کے کس حد تک مطابق ہیں، اور دوسرے اس حیثیت سے کہ وہ موجودہ دور میں کس حد تک قابل عمل ہیں؟ جہاں تک پہلی حیثیت کا تعلق ہے، اس معاشی خاکے کی صحت کے لئے یہ مناسبت بالکل کافی ہے کہ اس پر تمام مکاتب فکر کے ایسے مقتدر اور مستند

علماء کے دستخط ہیں جن پر پوری امت دینی رہنمائی کے سلسلے میں پورا اعتماد کرتی ہے۔ ان تھوڑے ہی کی ذمہ داری ہے کہ ان میں اسلامی احکام کو بالکل صحیح شکل و صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ اور وقت کے کسی پلے ہوئے نظام یا نعرے سے مرعوب ہو کر اسلام میں کسی قسم کی کٹھن یا سختی کی کوشش نہیں کی گئی۔ اسلام چونکہ قیامت تک کے ہر زمانے کے لئے مکمل نظام زندگی کے لئے کر آیا ہے اس لئے اسے کسی زمانے کی ضرورت کے مطابق بدلنے، بگاڑنے، یا اس میں تخریب و ترمیم کی ضرورت نہیں، اس میں بذات خود اتنی فلیک موجود ہے کہ ہر زمانے کی واقعی ضرورت یا بات کا ساتھ دے سکے، اس نے قطعی اصولوں کے ذریعے جو احکام دیئے ہیں، اور جن پر پوری امت کا اجماع متفقہ ہو گیا ہے، وہ صرف ایسے مسائل سے متعلق ہیں جن پر زمانے کی تبدیلی کا کوئی اثر نہیں چڑتا، لہذا ہر دور میں قابل عمل اور سدا بہار رہتے ہیں، ہاں جن مسائل پر زمانے کی تبدیلی اثر انداز ہو سکتی ہے، ان میں اسلام نے قطعی اور متعین احکام دینے کے بجائے اصول بتا دیے ہیں جن کی روشنی میں ہر زمانے کے لئے الگ الگ عوامل متعین کی جاسکتی ہے، اسلام میں مباحات کا ایک وسیع دائرہ اسی مقصد کے لئے ہے کہ اسلامی معاشرہ زمانہ کی بدلتی ہوئی ضروریات کے مطابق اپنے طریق کار میں حسب ضرورت تبدیلیاں کر سکے۔ اس کے علاوہ بعض احکام میں رنگا رنگ حالات کے لئے الگ ہدایات دی گئی ہیں، جن سے ضرورت کے وقت فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔

لیکن یہ کام بے انتہا نازک ہے، اور یہی مقام ہے جہاں تحقیق اور تحریف کی سرحدیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں، اس لئے یہ کام صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں، جنہوں نے قرآن و سنت کو سمجھنے میں عمر بھر کھپائی ہوئی، اسلامی شریعت کے مآخذ کو کھنگالا ہو، اور دین کے صحیح حرائج کو سمجھنے کی کوشش کی ہو، خدا کا شکر ہے کہ اگر معاشی خاکہ کے مرتب کرنے والوں میں بھاری تعداد ایسے ہی حضرات کی ہے اور انہوں نے کام کی تمام نزاکتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ خاکہ مرتب کیا ہے۔ چنانچہ اس میں بعض احکام عبوری نوعیت کے بھی ہیں، مثلاً حکومت کی طرف سے قیمتوں کا تعین، اسلام کا اصل نصاب یہ ہے کہ بازار سے اجارہ دار یاں بالکل ختم ہوں، اور ان کی جگہ آزاد معاشرت کی فضا پیدا ہو جس میں تمام اشیاء و خدمات (GOODS AND SERVICES) مفردی عوامل کے تحت اپنی قیمت آپ متعین کریں، اور معاشیات میں بصیرت رکھنے والے تمام ماہرین اس پر تحقیق ہیں کہ بازار میں عام اور نالی پیدا کرنے کی اس کے سوا کوئی اور صورت نہیں، ریٹ کنٹرول کے مصنوعی طریقوں سے قیمتیں مقرر کرنا کبھی مستقل طور پر کارگر ثابت نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ معیشت کے جسم میں اندرونی بیماریاں پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے، ظاہر ہے کہ بازار سے اجارہ داروں کا خاتمہ ایسا کام نہیں ہے جو آفاقیانہ انجام پا جائے،

اس لئے مریٹ کنٹرول کے طریقے کی اجازت اسلام نے عبوری دور کے لئے دی ہے۔ چنانچہ علماء نے بھی اپنے معاشی خاکہ میں تجویز عبوری دور کے لئے عین پیش کی ہے۔

اسی طرح کسی جائز ملکیت کو زیر دستی و مجبوریت لینا تو اسلام کی قطعی انصاف کے بالکل خلاف ہے اور اسے کوئی اجتہاد حلال نہیں کر سکتا، جس لئے خاکہ میں اہل قسم کی کوئی تجویز نہیں ہے۔ البتہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سالہا سال کے غلط نظام معیشت کی بناء پر ہمارے ملک میں ارتکاز دولت کا تقسیم فتنہ پیدا ہو گیا ہے اس لئے علماء نے کئی متبادل تجاویز پیش کی ہیں جو اسلام کے مطابق بھی ہیں اور سرمایہ دارانہ ارتکاز کو ختم کر کے تقسیم دولت کو متوازن بنانے کے لئے تہہ در تہہ مفید بھی۔ مثلاً:

(۱) خاکہ کے نکتہ نمبر ۱۷ میں یہ تجویز پیش کی گئی ہے کہ سرکاری صنعتوں میں ان لوگوں کو حصہ دار بنایا جائے جن کی آمدنی ایک ہزار روپیہ، پانچ سے کم ہے، اور اب تک ایسی صنعتوں میں آزاد آمدنی والے بن افراد کے حصص ہیں، ان کے ساتھ سالانہ فٹم ہونے پر شرعی قواعد کے تحت معادہ وضع کر دیا جائے!

کلیدی صنعتوں کو قومی ملکیت میں لے جانے کے مقابلے میں یہ تجویز غریب اور متوسط طبقے کے عوام کے لئے کہیں زیادہ مفید ہوگی، کیونکہ صنعتوں کی قومی ملکیت سے عوام براہ راست صنعتوں کے مالک نہیں بنتے، اس کے بجائے مذکورہ صورت میں وہ براہ راست صنعتوں کے مالک ہو کر ان کے منافع میں شریک ہوں گے۔

(۲) نکتہ نمبر ۱۹ میں تجویز پیش کی گئی ہے کہ تمام پاکستان سے لے کر اب تک جن سرمایہ داروں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، ان سے زکوٰۃ وصول کر کے غریبوں میں تقسیم کی جائے۔

(۳) نکتہ نمبر ۱۰ میں کہا گیا ہے کہ اسلامی حکومت کی طرف سے صنعتکاروں پر یہ شرط بھی عائد کی جاسکتی ہے کہ وہ نقد اجرت کے علاوہ مزدوروں کو کسی کارکردگی پر، یا خاص مدت میں، یا اور نام کی مخصوص مقدار کے معاوضہ میں کسی خاص کارخانے میں ملاقات حصص دیا کریں۔

(۴) زمینوں کے ارتکاز کو دور کرنے کے لئے نکتہ نمبر ۱۱ میں اس نام کے نظام وراثت کو نافذ کرنے کی سفارش کی گئی ہے، بڑی بڑی جاگیروں میں اگر اسلامی قواعد کے مطابق وراثت جاری کی جائے تو چند ہی سال میں ساری بڑی بڑی زمینیں مناسب اکانچوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔

(۵) نکتہ نمبر ۱۱ میں کہا گیا ہے کہ بٹائی کے معاملہ میں جس خاندانہ رسم و رواج نے جز بکڑی ہے اور جس کی وجہ سے کسانوں پر ناجائز شرطیں عائد کی جاتی ہیں، اگر اس پر فوری طور پر قابو پانا ممکن نہ ہو تو اسلامی حکومت کو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ ایک خاص مدت کے لئے یہ اعلان کر دے کہ اب زمینیں بٹائی کے بجائے ٹھیکہ پر دے دی جائیں، یہ طریقہ تجویز کروے کہ کاشت کار بٹائی کے بجائے مقررہ اجرت

پر زمیندار کے لئے بحیثیت مزدور کام کریں گے، اس اجرت کا قین بھی حکومت کر سکتی ہے اور بڑے بڑے جاگیرداروں پر یہ شرط بھی عائد کر سکتی ہے کہ وہ ایک محدود دور تک زمینوں کا کچھ حصہ سالانہ اجرت کے طور پر مزدوروں کا اشت کار کریں گے۔

(۶) نکتہ نمبر ۱۳ میں سفارش کی گئی ہے کہ اس وقت تک جتنی زمینیں رہیں رکھی ہوئی ہیں، وہ چونکہ سود کے معاملہ پر گروہی رہی گئی تھیں، اسی لئے ان سب کو چھڑا کر قرضدار کو دہلیں دیا جائے اور قرض خواہوں نے ان سے جتنی آمدنی حاصل کی ہے، دقرض میں محسوس کی جائے۔

بازید یہ تجویز الکی ہیں کہ اگر ان پر خاطر خواہ طریقے سے عمل کر دیا جائے تو ہمارا معاشرہ درست کی جس شہید نامہ واری میں چلتا ہے، وہ ختم ہو جائے گی اور اس طرح آئندہ اسلامی نظام معیشت کے حقیقی فوائد و ثمرات حاصل کرنے کے لئے زمین ہموار ہو سکے گی۔

اسلامی معیشت کی پائیدار بنیادوں پر استواری

سرمایہ دارانہ نظام نے اور کچھ دولت کے جو مفاسد پیدا کیے ہیں، یہ تو ان کے فوری علاج کی تدابیر تھیں، آئندہ اپنی معیشت کے احوال کو اسلامی بنیادوں پر استوار کرنے کے لئے جو سفارشات پیش کی گئی ہیں۔ وہ بلاشبہ بڑی انقلابی ہیں اور چونکہ معیشت کی پائیدار اصلاح و بہبود ان پر موقوف ہے، اس لئے یہ تجاویز سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔

ان تجاویز میں سب سے پہلی تجویز سود کا خاتمہ ہے، اس بات کو حسیں نہ کرنے کی اب ہٹ دھرمی کے سوا کوئی وجہ نہیں رہی کہ سود نے ہمارے نظام تقسیم دولت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے، یہ سرمایہ دارانہ نظام کی وہ سب سے بڑی لعنت ہے جس نے ہمیشہ ملک کے سارے عوام کو تلافی بنا کر چند بڑے بڑے سرمایہ داروں کو پانڈ ہے، موجود بینکاری کے نظام میں سود کی بحیثیت بلاشبہ ایک سرخائی کی ہے، جس سے عوام کا خون نچڑنے کا کام لیا جا رہا ہے، اسی لئے علماء نے تجویز پیش کی ہے کہ بینکوں اور انشورنس کمپنیوں کو سود اور قرض کی لعنت سے پاک کر کے شرکت اور مضاربہ کے اصولوں پر چلا دیا جائے کہ عوام کی جمع شدہ رقموں کا منافع صرف چند سرمایہ دار نہ لٹائیں، بلکہ وہ پوری قوم میں مناسب طریقے سے تقسیم ہو۔

بینکوں اور بیمہ کمپنیوں کو شرکت و مضاربہ کے اصولوں پر چلانے کا طریق کار کیا ہوگا؟ اس کی تفصیل مختلف دینی اور ملی معنوں کی طرف سے بار بار شائع ہو چکی ہے، ہمارے ملک کے اوچے درجہ کے ماہرین معاشیات اور بینکاری کا وسیع تجربہ رکھنے والے حضرات بھی بار بار کہہ چکے ہیں کہ یہ طریق

کار نہ صرف ذیل عمل ہے بلکہ اس سے عام قومی خوشحالی پر نہایت خوش گوار اثرات مرتب ہوں گے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ کام انتہائی نوعیت کا ہے، اسے خاطر خواہ طریقے سے انجام دینے میں کچھ وقت بھی لگے گا، اور محنت بھی صرف ہوگی، لیکن خود اپنے پیدا کیے ہوئے لگاؤ کی صلاح سے لئے یہ محنت بہر صورت ناگزیر ہے۔ اور اس کے بغیر اپنی مصیبت کی کشتی کو جو جہاں کے کنارے پر پہنچ چکی ہے، ساحل برآمدی طرف نہیں موڑا جاسکتا۔

سودی نظام کا حتمی المقصد اور خاتمہ

ہمارے ملک کے وہ مغرب زدہ حضرات جو اپنی بصیرت کو مغرب کی غلامی کی ہیئت چڑھ چکے ہیں، عام طور سے عوام کے ذہنوں میں یہ الجھن پیدا کیا کرتے ہیں کہ اگر سود ختم کر دیا گیا تو غیر ممالک کے ساتھ معاملات کی شکل کیا ہوگی؟ یہ درست ہے کہ ہم ابھی اس بات پر قدرت نہیں رکھتے کہ دنیا بھر سے سود کی لعنت کو ختم کر دیں لیکن اگر ہم ایک بیماری کو ساری دنیا سے ختم نہیں کر سکتے تو یہ اس بات کی دلیل کیسے بن سکتی ہے کہ ہم اپنے ملک میں بھی اس بیماری کا علاج نہ کریں؟ مگر ہمیں یہ درنی معاملات میں سود کو ختم کرنے پر اپنی افعال قدرت محسوس نہیں ہوتی تو اپنے اندرونی معاملات میں تو ہم اس پر پوری طرح قادر ہیں، ایک عالمگیر برائی کو ایک سو سے زائد رات فہم نہیں کیا جاسکتا، بلکہ اس کے لئے کئی حد درجہ سے گزرا ہوا ہے، اور یہ طرز فکر عجیب و غریب ہے کہ اگر ایک چھلانگ میں چھت تک پہنچیں، لیکن نہ ہو تو چھت تک جانے والی پہلی بیزاری پر بھی مت چڑھو۔

ایک اسلامی حکومت کا طریق کار یہ ہونا چاہئے کہ پہلے اپنے ملک کے اندرونی معاملات کو اسلام کے مطابق بنانے کے لئے سود کو ختم کرے، پھر اسے عالم اسلام کے لئے ایک بہترین نمونہ قائم کرے تو اس اسلامی ممالک کو اس کی تقلید کی دعوت دے، اور اپنے بیشتر تجویفی تعلقات اسلامی ممالک سے قائم کرنے کی کوشش کرے جن کا غیر سودی بنیادوں پر قائم ہونا نسبتاً آسان ہو گا۔ پھر جہاں غیر مسلم ممالک کے ساتھ تجارتی معاملات ناگزیر ہوں وہاں اس بات کی کوشش کی جائے کہ یہ معاملات جدول انٹیم (BARTER) کی بنیاد پر ہوں (اشتراکی ممالک سرمایہ دار ملک سے اسی طرح کے معاملات کمزرت کرتے رہے ہیں، اور اگر انہیں سود کے مسئلے میں غیر مسلموں کی شرط تسلیم کیے بغیر چارہ نہ ہو تو بہر حال سخت مجبوری کے حالات میں اسلام نے ہر طرح کی گنجائش دی ہے، اب تک مجبوری باقی ہو ان گنجائشوں سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔

ساتھ ہی ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ اگر مسلمان ممالک پوری خود اعتمادی کے ساتھ اپنی

معیشت کو سود سے نجات دلانے کا تہیہ کر لیں تو وہ قصورے ہی عرصہ میں پوری دنیا سے اپنی شرائط منوانے کی پوزیشن میں آسکتے ہیں، ان کا نظام معیشت دوسرے کیلئے مشعل راہ بھی بن سکتا ہے اور کم از کم انہیں اس بات پر ضرور مجبور کیا جاسکتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ تجارتی معاملات میں سود کا عمل دخل بالکل ختم کر دیں لیکن یہ سب باتیں عزم اور جذبہ عمل پر موقوف ہیں، محض کسی کام کی مشکلات کا ہوا ذہن پر مسلط کر کے بیٹھ جانا زندہ قوموں کا کام نہیں ہوتا، کامیابی انہی لوگوں کا مقدر ہوتی ہے جو صحیح راستہ پر سخت سے سخت حالات میں قدم بڑھانے کا حوصلہ رکھتے ہوں۔

سٹہ بازی کے برے نتائج

علماء نے اسلامی نظام معیشت کے قیام کے لئے دوسری انقلابی تجویز یہ پیش کی ہے کہ سٹہ کا کاروبار بالکل ممنوع کر دیا جائے، اس وقت بازار کی ہوشربا گرانی کا ایک بہت بڑا سبب جس نے ہماری معیشت کو تباہ کیا ہوا ہے، یہی سٹہ کی اندھی تجارت ہے۔ ہمارے موجودہ نظام معیشت میں چند بڑے بڑے سٹہ باز اپنی حرص و ہوس کا پیٹ بھرنے کے لئے کروڑوں عوام کی قسمت سے کھیل رہے ہیں، اس ظالمانہ کھیل کی وجہ سے ابھی مال بازار میں پہنچ بھی نہیں پاتا کہ اس پر بیسیوں سودے ہو جاتے ہیں، اور جب مال عوام کی دسترس میں آتا ہے تو اس کی قیمت کہیں سے کہیں پہنچ چکی ہوتی ہے، آنحضرت ﷺ نے کسی چیز پر قبضہ کرنے سے پہلے اسے آگے بچنے کو ممنوع قرار دیا ہے، اگر اس قانون پر سختی سے عمل ہو تو سارا درمیانی نفع جو سٹہ باز لے اڑتے ہیں، اس سے عوام مستفید ہو سکیں گے۔ اسٹاک آپمچھ کے کاروبار میں بھی سٹہ ہی وہ چیز ہے جس سے پورے ملک کی معیشت بار بار بحران کا شکار ہوتی ہے، اور بعض اوقات کسی ایک سٹہ باز کا پیدا کیا ہوا رجحان پوری قوم کی تباہی کا سبب بن جاتا ہے، اور یہی نہیں، سٹہ بازی کی لعنت تجارت میں مکر و فریب کو باقاعدہ فن بنا کر تاجروں کو سیکڑوں انقلابی جرائم میں مبتلا کرتی ہے، اور اس طرح اسٹاک آپمچھ کے احاطے میں بڑے بڑے اسکیٹڈل پرورش پاتے ہیں، لہذا اگر علماء کی تجویز کے مطابق سٹہ کو ممنوع کر دیا جائے تو معیشت کئی بہت سی خرابیاں خود بخود دفع ہو سکتی ہیں۔

تجارتی لائسنس پر مٹ کے مفاسد

تیسری انقلابی تجویز یہ ہے کہ غیر ملکی تجارت کو لائسنس پر مٹ کے مروجہ طریقہ سے آزاد کر دیا جائے، اس وقت تجارتی اجارہ داروں کا بڑا سبب یہ تجارتی پابندیاں ہیں۔ ملک کا زرمبادلہ پوری قوم کا

مسادہ کی حق ہے، لیکن موجودہ نظام میں عوام کو کافد کے لوٹوں کے سوا کچھ نہیں ملتا، نتیجہ یہ کہ سارے زرمبادلہ سے وہ بڑے بڑے سرمایہ دار فائدہ اٹھاتے ہیں جو اپنے جائز وسائل سے خبرگلی تجارت کا لائسنس حاصل کر لیں، ماد پر سے عوام پر یہ بھی پابندی ہے کہ وہ اپنے ملکی وسائل کام میں لا کر حکومت سے زرمبادلہ لیے بغیر بھی باہر سے، مل نہیں منگوا سکتے، چنانچہ وہ پابند ہیں کہ صرف ان بڑے سرمایہ داروں کا مل خریدیں جو عوام کی اس بنیادی سے فائدہ اٹھا کر گھٹیا چیزیں منگے، داسوں فروخت کرنے کے عادی ہیں۔ یہ سرمایہ دار پورے بازار کے تنہا اجارہ دار بن کر پوری معیشت پر سھراپی کرتے ہیں اور عوام کا وہ پیسہ سمٹ سمٹ کر ان کی جھولی میں جاتا رہتا ہے۔

اگر علماء کی تجویز کے مطابق تجارت کو آزاد کر دیا جائے تو یہ صورت حال ختم ہو جائے گی، بازار سے اجارہ دار یاں ٹوٹیں گی، چھوٹے تاجر میدان میں آئیں گے، ان میں آزاد مقابلہ ہوگا، اور عوام کو شاید صرف سستے داسوں ہاتھ آسکیں گی۔ عوام کی جیبوں سے وہ پیسے آج کی نسبت کم نکلے گا اور زیادہ وسیع دائروں میں پھینکے گا، اور دولت کے اس فطری بہاؤ کا خوشگوار اثر پوری معیشت پر پڑے گا لازمی ہے۔

کارٹیل طرز کی اجارہ داریوں کی ممانعت

چونکہ اختلافی تجویز یہ ہے کہ کارٹیل کے طرز کی اجارہ داریوں کو ممنوع کر دیا جائے، جس کے ذریعے بڑے صنعت کار باہم سمجھوتہ کر کے اشیاء کی قیمتیں مقرر کرتے ہیں، اور عوام آزاد مقابلہ کی برکات سے مستفید نہیں ہو سکتے، اسلام میں اس طرح کا اشتراک جو عام گرائی کا سبب بنتا ہو، قطعی طور پر ناجائز ہے اس ختم کو نافذ کرنے سے ان اجارہ داریوں کے قیام کا راستہ بھی بند ہو جائے گا جو ابھی معاہدہ اور سمجھوتہ سے پیدا ہوتی ہیں۔

آڑھت اور دلالی کے درمیان وسائل کا ختم کرنا

پانچویں انقلابی تجویز علماء نے زرمی پیداوار کی فروخت کے سلسلے میں پیش کی ہے، اور وہ یہ کہ آڑھتوں اور دلالوں کے درمیانی وسائل ختم کر دیے جائیں، اور کسانوں کی امداد باہمی کی انجمنیں فروخت کا کام انجام دیں، اس تجویز پر عمل کرنے سے ایک طرف کسانوں کو باہمی محنت کا مناسب صلہ مل سکے گا، اور دوسری طرف آڑھتوں کے بیچ میں سے ہٹ جانے سے بازار میں ارزانی آئے گی۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ یہ امداد باہمی کی انجمنیں چھوٹے چھوٹے علاقوں کی بنیاد پر قائم ہوں تاکہ منڈی میں مقابلہ کی گھٹاؤ نہ رہے، اور گرائی پیدا نہ ہو سکے۔ زراعت کے سلسلے میں بھی جو غلط و ستم کسانوں پر ہوتا

ہے اس کے اسناد کے لئے علماء نے بٹائی کے معاملے کو سدھارنے کی موثر تدبیریں بتائی ہیں، اور ایسی سفارشات بھی پیش کی ہیں جن کے ذریعے کسان اپنی محنت کا پورا پورا پھل پانے کے علاوہ زمینوں کے مالک بھی بن سکیں گے۔

یہاں علماء کی تمام تجاویز کو بالا متعاب پیش کرنا مقصود نہیں، صرف چند نمایاں تجاویز کے نتائج و اثرات کا ذکر کیا گیا ہے، جن سے اتنی بات واضح ہو سکتی ہے کہ علماء نے یہ تجاویز پوری معاملہ فہمی کے ساتھ حقیقت پسندی کے ماحول میں مرتب کی ہیں، پورے خاکہ کا بغور مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس میں سیاسی لغوہ بازی کا انداز اختیار کرنے کے بجائے معاملات کا علمی سنجیدگی کے ساتھ جائزہ لیا گیا ہے، مثلاً آج اجروں میں اضافہ کے نعروں کا بہت زور ہے لیکن علماء نے اس کو زیادہ اہمیت دینے کے بجائے ملک سے عام گرانی کو ختم کرنے پر زور دیا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ اگر مزدور کی تنخواہ دوگنی کر دی جائے لیکن اشیائے صرف کی گرانی میں تین گنا اضافہ ہو جائے تو اس سے گھانا پھر بیکارے مزدور ہی کا ہے، عوام کا اصل مسئلہ آمدنی کی کمی سے زیادہ اخراجات کی زیادتی کا ہے، اور معیشت کی اصلاح کا کوئی اقدام اس وقت تک عوام کے حق میں مفید نہیں ہو سکتا جب تک عام گرانی کو ختم نہ کیا جائے خوشی کی بات ہے کہ علماء نے اس بنیادی نکتے کا ہر قدم پر لحاظ رکھا ہے۔

اسی طرح ہماری معاشی مشکلات بڑی حد تک خود ہماری پیدا کی ہوئی بھی ہیں، ہم نے طرز زندگی کو اتنا پر تکلف اور مصنوعی بنالیا ہے کہ ہماری معیشت کی چادر اس کے لئے کافی نہیں ہو رہی، علماء نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ جب تک سادہ طرز معیشت کو ایک تحریک کی شکل میں نہیں اپنایا جائے گا اور ملک کے حکام اور دولت مند افراد اس تحریک کی ابتداء اپنے آپ سے نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم عام خوش حالی کی برکتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ فقر و فاقے کا شب دروز روٹا روٹے کے ساتھ ہم نے جن عیاشیوں کو جزو زندگی بنالیا ہے وہ ہر حیثیت سے گھر بھونک کر تماشہ دیکھنے کے مترادف ہیں، اور انہیں سختی سے چھوڑے بغیر ہم اپنی اصلاح نہیں کر سکتے۔

علماء کی یہ تجاویز اپنے عملی نفاذ کے لئے بیشک کچھ وقت اور محنت چاہتی ہیں، لیکن قوم کی بگڑی ہوئی حالت کو راتوں رات نہیں ستوارا جاسکتا، کل جاسم سم کا ایسا نسخہ کسی بھی نظام معیشت کے پاس نہیں ہے جو وقت اور محنت کے بغیر کوئی معاشی انقلاب لے آئے، ہاں یہ بات پورے یقین، اعتماد اور وثوق کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی بھی معاشی انقلاب اتنی آسانی سے نہیں آ سکتا جتنی آسانی سے اسلامی انقلاب آ سکتا ہے اس کی بڑی وجہ جہاں اسلامی شریعت کی دی ہوئی آسانیاں ہیں، وہاں ہماری قوم کا وہ غصینہ دینی مزاج اور اسلامی جوش و خروش بھی ہے جو اسے بڑی سے بڑی قربانی

دینے کے لئے تیار کر دیتا ہے، بشرط یہ ہے کہ اسے یہ پھر دے۔ ہو کہ اسلام کا صرف نام استعمال کرنا پیش نظر نہیں بلکہ اسے سچے دل سے نافذ کرنا مقصود ہے۔

ہماری قوم اپنی ہزار خامیوں کے باوجود بحمد اللہ اب بھی مسلمان رہ کر بھی جینا اور مرنے کا حق ہے، اور اس کے لئے تقن من و حمن کی بازی لگانے کو آج بھی تیار ہے، ۱۹۴۷ء اور ۱۹۶۵ء میں دینا اس کا یہ حسین کردار کئی آنکھوں پر کھینچا گیا ہے، اور اگر کبھی اس ملک کی معیشت نے حقیقی اسلام کی طرف رخ سوزا تو دنیا پھر کچھ لے گی کہ اس کے رنگ و بپے میں اسلام کو جذب کرنے کی کتنی حیرت انگیز صلاحیت ہے۔

اس کے برخلاف اگر خدا خواست یہاں سوشلزم لایا گیا تو قطعاً نعرہ اس سے کہ وہ منہ ہے یا سحر، اسے حلقہ نافذ کرنے میں ناقصی امور مشکلات ہوں گی، اس ملک کے عوام کا اسلامی شعور قوم قدم پر آڑے آئے گا، اور یہ قدم بھی کبھی بھی سچے دل کے ساتھ اس نظام کو جذب قبول نہیں کر سکے گی۔

اب ضرورت اس کی ہے کہ علماء کے اس حلقہ معاشی خاکے کی روشنی میں اسلامی اصلاحات کی طرف عملی قدم اٹھایا جائے، ہماری رائے میں قیام اسلامی نظام کا بننے والی جماعتوں کو چاہئے کہ وہ ان ۲۲ نکات کو اپنے منشور میں شامل کریں، اور انہیں موثر نافذ کرنے کی جدوجہد شروع کر دیں۔

ہمارے معاشی مسائل

اور ان کے اسلامی حل کی مختلف تجاویز

یہ اصل میں جناب ڈاکٹر سید محمد رفیع مسعود صاحب کا ایک مضمون ہے جس میں موصوف نے ہمارے نظام معیشت کے چند بنیادی مسائل سے بحث فرمائی ہے، اور علماء کی طرف سے جو اقتضائی پروگرام پیش کیے جاتے رہے ہیں، ان پر اظہار رائے کیا ہے، داخل مضمون نگار کی خواہش کے مطابق آخر میں ہم نے اس سلسلہ میں اپنی رائے بھی قدرے تفصیل کے ساتھ پیش کر دی ہے، اور اس طرح ان دونوں مضمونوں نے ایک قسمی مذاکرہ کی صورت اختیار کرنی ہے، امید ہے کہ یہ مذاکرہ اعلیٰ علم و فکر کے لئے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ مہرست۔ ع

ہمارے معاشی مسائل اور ان کے اسلامی حل کی مختلف تجاویز

سوشلزم کے مقابلے میں علامہ کرام جو اقتصادی پروگرام پیش کر رہے ہیں وہ اجتہاد کے درجے میں ہے۔ علماء اجتہاد کے اہل ہیں، اس حقیقت کو علماء سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ اگر اختلاف پر قدغن لگائی جائے تو اجتہاد کا صواب و خطا کبھی معلوم نہیں ہو سکتا اور یہی امت کے لئے رحمت سے محرومی ہے۔ یہ کتنی بڑی محرومی ہے، اس کا اندازہ اس قوم کو بخوبی ہونا چاہئے جو ابھی وہ سالہ دور ابوبلی سے نکلی ہے۔ ایک عرض یہ ہے کہ حوام نو فتنی دلائل کے مخاطب نہیں ہوتے لیکن اگر دینی رسائل میں اس اقتصادی پروگرام کے ساتھ اصولی فقہی دلائل بھی شرح و بسط سے بیان کر دیے جائیں تو طالب علموں کے لئے باعث طمانیت ہوگا۔ چند امور کی بابت استفسار (ایسٹیشن فلیس) بے جا نہ ہوگا۔

۱۔ جن مغربی مفکرین نے مغرب کے نظام حیات کا تنقیدی مطالعہ کیا ہے ان میں مشہور مورخ (TOYNBEE) کو ممتاز حیثیت حاصل ہے۔ انہوں نے ایک ہفت (میرے خیال میں بڑے پتہ کی) کتابیں لکھی ہیں جو ہمارے لئے بھی قابل توجہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ موجودہ دنیا کے گونا گوں مضامین کی علت اعلیٰ یہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے قومیت و وطنیت متصادم ہے۔ سائنس انسان کے آئین کو وسعت دیتی ہے، وطنیت اسے تنگ بناتی ہے، سائنس تعلیم فیکری طرف آگے بڑھتی ہے، وطنیت سائنس کی خیرات کا استحکام ردور استحلال کرتی ہے۔ یورپ میں جس وقت صنعتی انقلاب آیا اسی وقت وطنیت کا جذبہ افغانا۔ یہ سرد افغانا تمام عالم کے لئے استعمار و استعباد کی دہالیا بن گیا۔ آج مشرق کی پسماندہ اقوام (جنہیں جہاں ملے ترقی پذیر کہا جاتا ہے) مغرب سے سائنس اور ٹیکنالوجی، انش مطابق اصل وطنیت و قومیت کے ساتھ لے رہی ہیں، اس لئے وطنیت کے نام پر حوام زہر بارہوئے ہیں اور جہلی صنعت ترقی کرتی ہے دولت چہر خانہ انوں میں منتقلی آتی ہے۔

جب یہ صورت ناقابل برداشت ہوگئی ہے تو اس کا علاج یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ صنعتوں کی "نامسم" کی جائے یعنی انہیں قومی ملکیت میں لے لیا جائے۔ ایک مثال لیجئے: ٹیکنالوجی کے فروغ کا

طبیعی نتیجہ یہ ہونا چاہئے کہ مجھے ایسے سے اچھا لکھا کم سے کم قیمت میں دستیاب ہو، اگر طبیعی حالات رہیں تو جیسے جیسے دینا لوٹی ترقی کرے گی وطنیت کی بدولت بڑھتی جائے گی اور قیمت گھٹتی جائے گی۔ اگر ایسا نہ ہو تو مشین کبھی چرنے کی جگہ نہیں لے سکتی۔ وطنیت اور قومیت ان طبیعی حالات کو درہم برہم کرتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ وطن میں بنا ہوا گھنیا لکھا مہنگے داموں مجھے فراہم ہوتا ہے۔ یہ جانئے ہوئے کہ ایسا سودا انسانی فطرت کے خلاف ہے مجھ پر جبر کیا جاتا ہے، اور وہ یوں کہ ایسے اور سستے لکھے کی درآمد ہی بند کر دی جاتی ہے۔ اگر فرض دینا لوٹی مجھے اچھا لکھا ۵۰ پیسے فی گز مہیا کرتی تو وطنیت بالجبر گھنیا لکھا اڑھائی تین روپے گز میرے گلے لگاتی ہے۔

ملکی معنیسیں کیسے قائم ہوتی ہیں؟ مختصر یہ کہ ملکی پیداوار کی برآمد میں ہمارا پیسہ کاٹ کر اضافہ کیا جاتا ہے (بامستی چاول، اچھی قسم کی چائے کو ہم ترستے ہیں) جوٹ، کپاس، چاول، چائے وغیرہ سے جو زرمبادلہ حاصل ہوتا ہے اس پر حکومت قابض ہو جاتی ہے (اور ہمیں کالغہ کے لوٹ خوالہ کرتی ہے) اس میں زرمبادلہ کا اضافہ کیا جاتا ہے جو ترقی یافتہ ممالک سے سودی قرضوں کی قفل میں لیا جاتا ہے۔ (کوئی قرضہ سیاسی اغراض سے پاک نہیں ہوتا۔ جب ذرا سراٹھایا تو قرضہ بند)

پھر حکومت اس زرمبادلہ کو کسی سرمایہ دار صنعت کار کے حوالے کر دیتی ہے، سرمایہ دار صنعت قائم کرتا ہے اور صنعت کو (PROTECTION) حکومت کی رعایت و حمایت حاصل ہو جاتی ہے یعنی یہ کہ ملک میں صرف ملکی مصنوعات فروخت ہوں گی۔ خواہ وہ کیسی ہی رڈی اور مہنگی ہوں۔ اب اس کا بار عام مسجلمکین (Consumers) پر پڑتا ہے، عام خریدار کی جیب سے جو بھاری قیمت نکلتی ہے اس کا ایک حصہ ٹیکس کی صورت میں حکومت کو جاتا ہے، باقی سے سرمایہ دار مودع ہوتا جاتا ہے، عام لوگ اقتصادیات کے ماہر نہ ہوں، ان کا اندازہ روزمرہ کے ٹھوس تجربہ پر مبنی ہوتا ہے، اور بالکل صحیح ہوتا ہے۔ مشہور ہے کہ جو چیز ملک میں بنی شروع ہوتی ہے وہ گراں ہو جاتی ہے۔ اس کی رسد غیر یقینی ہوتی ہے اور دھوکہ اور غلاوٹ کا امکان ہر وقت رہتا ہے۔ معاملہ یہیں تک رہے تو بھی قیمت ہے۔ آگے چل کر یہ ہوتا ہے کہ سرمایہ دار کو جب ایوب کی لیگ میں چھو دیا ہوتا ہے وہ کپڑے کی مصنوعی قلت پیدا کر دیتا ہے، پھر قیمت بڑھا دیتا ہے۔ مہنگائی مزدور کی کمر توڑتی ہے، سرمایہ دار مزدور کا استحصال کیے جاتا ہے، حکومت (Indirect Taxes) میں اضافہ کرتی ہے اور سرمایہ دار کو خون چوسنے کی اجازت (ش) دیتی ہے۔ آئے دن اشیاء کی قلت، قیمتوں کا آسمان سے ہاتھیں کرنا، عوام کی غربت میں اضافہ، مزدور کی ناقابل برداشت بد حالی، اور سرمایہ دار کے سرمایہ میں اضافہ، یہ سب نتیجہ اس (Protection) کا ہے جو وطنیت کے نام پر دیا جاتا ہے، جب سرمایہ دار کی لوٹ کھسوٹ منظر عام

آجاتی ہے، جیسا کہ آج پاکستان میں ہے^(۱) تو حکماء مغرب کا ہی تجویز کردہ علاج ”تایم“ ہے۔ تاہم سے فرض یہ ہوتی ہے کہ خریدار کی جیب سے جو رقم نکلتی ہے وہ سرمایہ دار کی تجویز میں جانے کے بجائے حکومت کے خزانے میں جائے اور رفاہ عام کے کاموں میں خرچ ہوتا کہ اس کا فائدہ ولوث کروا کر لوٹ کو پہنچے۔ نتیجہ طلب باتیں یہ ہیں:

(الف) خالص شرعی نقطہ نظر سے اس کا کیا جواز ہے کہ حکومت درآمد بند کر کے عام مسجھکین کو مجبور کرے کہ وہ کسی ایک یا معدودے چند سرمایہ داروں کی مصنوعات ان کی من مانی غیر معقول قیمت پر خریدیں اور مسلسل عموماً اشیاء کی قلت اور قیمتوں میں اضافہ برداشت کریں؟ کیا ایک ہی ملک میں یہ جائز ہوگا کہ مثلاً سندھ کے چند زمیندار پنجاب سے غلہ کی درآمد پر پابندی لگوا دیں اور سندھ کے لوگوں کو اپنی من مانی قیمت پر غلہ فروخت کریں؟ کیا رسالت یا خلافت راشدہ کے عہد میں کوئی مثال ایسی ملتی ہے جس پر اس مسئلہ کو قیاس کیا جائے؟ (Protection) کا تصور کہاں تک اسلامی اصولوں سے میل کھاتا ہے؟^(۲)

(ب) تاہم کے خلاف جنسی دلیلیں اس وقت تک نظر سے گزری ہیں وہ سب عقلی ہیں، لوکر شای مسلط ہو جائے گی، کارکردگی کا معیار گر جائے گا، مزدور کے حق میں کچھ بہتر نہ ہوگا، وغیرہ، وغیرہ۔ اگر کوئی نص شرعی اس کے خلاف نہیں ہے تو پھر اختلاف رائے برداشت کرنا چاہئے۔ تاہم کے ذکر پر اٹھاد

(۱) پاکستان ہی پر موقوف نہیں، ہندوستان بھی آج اسی مرحلہ میں ہے۔ مسز اندرا گاندھی جس شکست میں مبتلا ہیں، وہ اسی کا رجز ہے۔ انڈیا اور افریقہ کے تمام ترقی پزیر ممالک کا یہی حال ہے۔ سرمایہ دارانہ صنعتج (Industrialisation) کا رادے کے ممالک کو اس مقام سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔

(۲) ملکی صنعتوں کے قیام کا وہ طریقہ کار جس کا بلکہ سا خاکا وہ بیان ہوا آج کی دنیا میں ترقی کے دین کا کلمہ شہادت بن چکا ہے۔ اس کی بابت جو ذرا لب کشائی کرے اسے غیر ترقی کا منکر قرار دیا جائے گا۔ یہ صرف علماء کی شان ہے کہ وہ اللہ کے دین کے معاملہ میں ”لو معة لا تم“ سے جس ڈرتے۔ درہم ابھی صنعتی ترقی کے لئے ناگزیر سمجھا جاتا ہے۔ بعض علماء نے اس مسئلہ میں کمزوری دکھائی، جمہور علماء نے ان کی ایک نہ چلنے دی لیکن (Protection) اور تعمیر (جس کا ذکر آگے آتا ہے) کے اصول کو علماء پاسانی قبول کرتے دکھائی دیتے ہیں، ان دونوں کا عمل استعمال یا کیفیت استعمال نہیں بلکہ بنیادی تصور نتیجہ طلب ہے۔ یہ دونوں اتحاد کے نظری حوالہ کو درہم برہم کرتے ہیں۔ کیا یہ اسلام کے منافی نہیں؟ یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ صنعتی ترقی کی سرپرستی کی خاطر مولانا محمد ادریس عجمی دوسرے گھوں سے قرعے لینا اور ان کو سودا کار ناگزیر (اور شاید جائز) سمجھتے ہیں (مجلات دسمبر ۱۹۶۶ء ص ۲۱) ایک ہی صفحہ بعد (ص ۲۳) اس حدیث کا ذکر ہے۔ لیکن رسول اللہ اکمل طریقہ آدمیوں کو..... اظہار مولانا سے کہہ دیا۔ اگر دوسرے گھوں سے سودی قرعے لینا جائز قرار پائے تو صنعتی ترقی کی ایک بڑی سہولت تو پہلے ہی نوٹ کر گر جائے گی۔

درآمد برآمد پر پابندی لگاتی ہے، استبدادی طریقوں سے صنعتیں قائم کرتی ہے، صنعتوں کو وطنیت کے نام پر (Protection) دیتی ہے، مخصوص مصنوعات کو بائزر مستحکم کرنے کے لئے لگاتی ہے۔ سن مانی جیتیں رائج کرتی ہے۔ ہر دوروروں میں سرمایہ دار صنعت کاروں کی سن مانی اور بصورت دیگر خود حکومت کی سن مانی (حب ہی تو آپ دیکھتے ہیں کہ راجوں کا نظام ہو رہا ہے اور تمام سیاسی جماعتیں ۷۷۷۷۷ کہ بولی بول رہی ہیں، کون کہہ سکتا ہے کہ ۱۵ اکتوبر ۷۷۷ کے بعد اجناس کی قیمتوں کی سطح کیا ہوگی؟ اور دیگر حوالہ کی طرح اثر انداز ہوں گے؟ ان ہی صنعتوں کی خاطر باقوت تجارت کو حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے یا اپنے نرے میں رکھتی ہے۔ پائسنس پرمٹ کا سرسرگرداں گھنٹاؤں سلسلہ "ترددالطین" بننے کا حقدار ہے۔ الغرض آج حکومت جو کرتی ہے وہ تعمیر نہیں، بلکہ وہ ہے جس کے لئے تعمیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ حکومت کی طرف سے نئی درآمد ہے جیسے تعمیر کا نام دیا جاتا ہے۔

لنن آیم الجوزیہ نے اپنے زمانہ (۱۹ویں صدی کے وسط) تک ان حالات کا جائزہ لیا ہے جن میں تعمیر کی ضرورت تصور ہوتی ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلا جاسکتا ہے کہ اس وقت تک کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے (Protection) کے لئے سند حاصل کی جائے، صرف ایک مثال ایسی ہے جس پر اسے کسی حد تک قیاس کیا جاسکتا ہے، وہ کپڑے اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے۔

ومن فبیح لظلم البجار فالحقوق علی فطریق لوفی لقرعہ باحجره معینا
عس ان لا یبیع احد غیرہ فہذا ظلم حرام علی المسلمین والمستاجر، وهو
نوع من اخذ اموال الناس فہذا واکلھا بالباطل، وفاعلہ قد نعبہ وانساقا
فیخاف علیہ من یحجر اللہ عنہ رحمۃ کما حجر علی الناس فضله و
رزقہ (ص: ۲۲۴)

یہ آج حکومت کو جو اختیار دے دیے جا رہے ہیں وہ تنوع من اخذ اموال الناس فہذا اور منسحب و انساقا کے ذیل میں آتے ہیں یا نہیں؟ جب ماہر اقتصادیات یہ بات تسلیم کر لیتا ہے کہ قہر اور جبر کی صورت پائی جاتی ہے، بھی تو وہ تسلیم کی طرف جاتا ہے تاکہ اس قہر اور جبر سے اموال الناس سرمایہ دار کی تجدد میں نہ جائیں، بلکہ حکومت کے واسطے سے ان کا فائدہ و اموال الناس کو واپس بھی جائے (میرا مقصدہ تسلیم کی حمایت نہیں، تعمیر کا ابطال ہے۔)

یہ بھی حقیقت ہے کہ تعمیر کا سلسلہ لامتناہی ہے، ایک مرتبہ شروع ہو تو کبھی ختم ہونے میں نہیں آتا۔ تعمیر کے معنی یہ ہیں کہ اتحاد کا جسم جس مرض میں مبتلا ہے، دوا کی قوت و ادانت کو چکا ہے، ایک جہر و فحش معالج دواؤں سے اسے زخم و رکھے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ جس طرح دوائیں کثرت

استعمال سے کچھ عرصہ بعد بے اثر ہو جاتی ہیں، اسی طرح ہر تعمیر کچھ عرصے کے بعد بیکار ہو جاتی ہے۔ جتنی تخطیط، انجمن اور تعمیر آج مغربی ترقی یافتہ ملکوں میں ہے وہ ہمارے سامنے ہے، لیکن کسی طبقہ کو اطمینان جینن نصیب نہیں، آئے دن یہ ہوتا ہے کہ حالات قابو سے باہر ہو جاتے ہیں اور بڑے پیمانہ پر اقتصادی بحران اور مالی بد نظمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حکومت اجرت کا تعین کرے، حکومت اشیاء کی قیمتوں کا تعین کرے، حکومت بنائی کی شرح کا تعین کرے، یہ کوئی دیر پا اور اطمینان بخش حل نہیں معلوم ہوتا۔

نظام اراضی کا مسئلہ بھی خاصا غور طلب ہے، یہ بنیادی مسئلہ ہے اس معنی میں کہ آج جو فساد بپا ہے وہ محض سرمایہ داری کا نہیں بلکہ سرمایہ داری اور جاگیر داری کے گٹھ جوڑ کا نتیجہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ سرمایہ داری میں بھی اتنی بے مروتی ("احساس مروت کو چیل دیتے ہیں آلات") نہ آتی اگر اس کے پس منظر میں جاگیر داری (Feudalism) نہ ہوتی۔ پہلے جاگیر داری زمین داری ایک انسان کو مجبور بناتی ہے پھر سرمایہ داری کی مجبوری کی بناء پر اس کی محنت کا استعمال کرتی ہے۔ یورپ میں یہی ہوا۔ یہی ہمارے یہاں ہو رہا ہے بالخصوص ایک زراعتی ملک میں جیسا کہ ہمارا ملک ہے، کسان تو کسان، صنعتی مزدور کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ جب تک نظام اراضی بدل کی بنیاد پر استوار نہ ہو۔

نظام اراضی کی بابت دو ذرا سب بالکل جدا اور ممتاز دھڑے ہیں:

ایک یہ کہ غیر محدود ملکیت اراضی فرد کا شرعی حق ہے، خواہ من طریقہ انشاء ہو یا من طریقہ الاقطاع۔ اس حق کے بقا اور استعمال کے لئے ضروری ہے کہ مزارعت بھی جائز ہو اور اکراہ الارض بالذہب و الفضة بھی جائز ہو۔ چنانچہ ابن قیم الجوزیہ یہ کہتے ہیں:

قال شيخ الاسلام وغيره من الفقهاء والمزارعة أحل من أموال حرة وأقرب إلى العدل، فإنهما يشتركان في المعرم والمعمم، بخلاف المواتية فإن صاحب الأرض يسلم له الأجرة والمستاجر قد يحصل له زرع وقد لا يحصل والعلماء مختلفون في جوازهما سواء كانت الأرض قطعاً أو غيره قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وما علمت أحداً من علماء الإسلام من الأئمة ولا غيرهم قال إجازة الاقطاع لا تجوز ومزال المسلمون يؤجرون قطعاً منهم قرناً بعد قرن من زمن الصحابة في زماننا هذا حتى حدث بعض أهل زماننا فابتدع القول بطلان إجازة الاقطاع وولى الأباذن للمقطع في الإجازة، فانه كما قطعهم لقطعهم لقطعوا بها أما بالمزارعة وبالإجازة ومن منع الانتفاع بها بالإجازة والمزارعة فقد أفسد على المسلمين دينهم و

دنیالعم و الزم لحدنوا الامر ان یكونوا اعم للفلاحین، وفي ذلك من الفساد ما یبقی (حولہ سابقہ ص ۲۳۱، ۲۳۲)
 دوسرا مذہب یہ ہے کہ المزارعہ (بشرطہا) جائز لیکن اگر اراضی بالذہب ولفضہ ناجائز
 ابن حزم کہتے ہیں:

ان النبی صلعم قدم علیہم و ہم یکرہون مزارعہم کما روی رافع
 وغیرہ وقد كانت المزارع بلا شک تکرى قبل رسول اللہ وبعد مبعثہ
 هذا امر لا یمكن ان یشک فیہ ذوعقل، ثم صح من طریق جابر و ابی
 هریرۃ و ابی سعید و رافع ظہیر البدری و آخر من البدریین و ابن
 عمر: نہی رسول اللہ ﷺ عن کراء الارض فیطلت الاباحۃ یقین لا
 شک فیہ، فمن ادعی ان المنسوع (اباحۃ الکراء) فدرجہ، وان تعین
 النسخ قد بطل، فهو کاذب مکذب قائل ما لا علم لہ بہ، وعلیہ احرام بنعی
 فقرآن، الا ان باتی علی ذلك برہان، ولا سبل لی وجودہ ابدا الا فی
 اعطالہا بجزء مسمی مما یمخرج منها (کالثث و الرابع) فانه قد صح ان
 رسول اللہ ﷺ فعل ذلك بخیر بعد نہی باعوام وانه بقی علی ذلك لی
 ان مات علیہ السلام (المحلی ۲۲۴/۸)

ابن حزم کے مذہب سے اختلاف کسی لیکن علم، اخلاص اور تقویٰ کے لحاظ سے ان کا درجہ ایسا تو
 نہیں کہ ان کی بات توجہ سے نہ سنی جائے۔ اگر آج کوئی ابن حزم کی ہی بات کہے تو کہا جاسکتا ہے کہ اس
 کا علم ناقص ہے، یا اسے مغالطہ ہو گیا ہے لیکن یہ تو لازم نہیں آتا کہ وہ غلط ہو^(۱)
^(۲) خیر یہ تو جملہ مترغہ تھا۔ کہ ان دونوں مذہب میں سے جو بھی رائج اور جو بھی مرجوح قرار
 پائے، یا یوں کہئے کہ جو بھی صحیح اور جو بھی باطل ہو دونوں کی ایک منطبق ہے اور دونوں کی قوی یا ضعیف
 جیسی کچھ ہو، سنا ہے۔

اب دیکھئے زمینداروں کا علم وستم مسلم ہے، حقائق سے انکار ناممکن ہو گیا ہے، پہلا مذہب جس

- (۱) یہ جو بڑا ایک سیاسی جماعت کے سیاسی مشورہ کار جو ہے، معلوم نہیں علماء نے اس پر صاف کیا یا نہیں۔
  - (۲) البعث الاسلامی بکھنوس علماء کے لئے جگہ پناہ غیر متصور ہے۔ عدد جولائی ۱۹۶۹ میں اس ستر گروہ پر مباحثہ دیکھئے ہیں۔
- الاربع حینما ان للفرمان بسلک الارض الرارعیۃ، وذلك لا شک استعلاء لراس المال بولکن
 لیس له قطعاً ان یکرہا ولعمری ان اشتراط کراء الارض (ہاتی مائشیا گئے مسلم پر ملاحظہ فرمائیں)

پر تعامل رہا ہے اس کے متعلق ہمارے سامنے ہیں اور بالافتاق انسانیت سوز ہیں، ان حالات میں اب پہلے مذہب پر ازے رہنا ممکن ہو گیا ہے چنانچہ یہ ملکیت اراضی کی جو بڑے ”اسلامیات“ کی مہرنگی دی گئی یہ تھوہر ملکیت اراضی کی اساس شرعی ہے یا عقلی (یا محض سیاسی)؟ کیا تھوہر ملکیت اراضی کا مسئلہ کبھی ائمہ سلف کے سامنے آیا ہے؟ پھر حال یہ جو مغربی پاکستان میں سو اور دو سو ایکڑ کی اور مشرقی پاکستان میں سو ایکھ کی حد جو بڑے کی جاتی ہے یہ حد تو شرع کی مقرر کردہ نہیں ہے۔

اب جب آپ نے تھوہر ملکیت اراضی کے اصول کو عدل کا تقاضا سمجھ کر مان لیا تو اگر کوئی اس کی حد تکھ اور مقرر کرے تو شرعی نقطہ نظر سے اس کو اسے میں ہال تردید ہوگا؟ اس کی حد ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ برابر لگے نہ بھٹکوی زمینداری کا جائز ہی ہو جائے۔

یوں نہیں تو یوں لیجئے کہ تعامل غیر تھوہر ملکیت اراضی پر بھی ہو رہا ہے۔ اگر اکراہ الارض کے جواز پر بھی۔ جب ملکیت اراضی کی تھوہر قابل قبول ہے تو اکراہ الارض پر پابندی لگانے میں کیا کیا حاصل ہے؟ اکراہ الارض کا حق بھی چنداں مقدس نہیں، جاگیر داروں سے یہ حق واپس لیجئے کی جو بڑے ہے، اب صرف اپنی بات روگئی کہ غیر حاضری غیر حاضر زمیندار کو (تبادل کی یادگار کے طور پر) پابندی رکھا جائے یا اس کے جبر اور مقت کی کائی کا کسی کی صورت دفعہ کیا جائے۔

اسی ذیل میں یہ بھی قابل غور ہے کہ جس کی آمدنی ایک ہزار روپے ماہوار سے زیادہ ہو (اور مفروضہ یہ ہے کہ اس کی آمدنی طلال شیب ہے اور اس کا مال مال حرکی ہے) وہ بڑی بڑی صنعتوں کے حصص نہیں خریدے سکتا۔ یہ اصول کہ مال کے استقلال اور تحبہ کے آپد جاز طریقے پر پابندی لگائی جاسکتی ہے اس کی سند اور ائمہ سلف کے یہاں اس کی کیا نظیر کیا ہے جس پر اس کو قیاس کیا جاسکے؟ آج ایک طبقہ کے لیے صنعتوں میں شمولیت ممنوع ہوئی، کل یہ سلسلہ آگے بڑھے گا جب تک شریعت یہ حد مقرر نہ کرے کسی کی عقل کو کیسے روکا جاسکتا ہے؟ مال کے استقلال اور تحبہ پر پابندی لگانا خطرناک ہے۔ اس کا نتیجہ دعویٰ ”کنز“ ہو سکتا ہے جس پر ”آئیہ الکی“ یا ”آئیہ“ ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ اس میں طہقانی کفکشر کا اعتراف پناہ ہے۔

سید محمد یوسف

شعبہ عربیہ، جامعہ کراچی، ۱۳۱۱ھ

نظیر ملحق معین من ذنب لوفضة لهو لمن في الحطلة، ومن ذنب الحكم والحریم لا یتحلل،
واعلموا بكون من تلق الاسلام والسلام و جعفران لا يكون صادر من رسول الله صلعم بالذکیر
یابی نوح الارض یجر صایخرج صبا، ثم یری ان یلقی فسبحر صبا صبا صبا صبا صبا
ذنب لوفضة؟ (ص ۱۶)

تجارت پر تبصرہ

جناب ڈاکٹر سید محمد یوسف (صدر شعبہ عربی، جامعہ کراچی) ہمارے ملک کے معروف دانشوروں میں سے ہیں، اور البلاغ اور ہم کے دیرینہ کرم فرما ہیں، انہوں نے اپنے اس مضمون میں موجود معاشی صورت حال اور اس کی اصلاح سے متعلق چند فکر انگیز مسائل اٹھائے ہیں، اور کہیں کہیں مضامین معاشی پر دیگر کاموں پر بھی مختصر تبصرہ فرمایا ہے۔ جو مختلف دینی مکتبوں کی طرف سے اب تک پیش کیے گئے ہیں، ساتھ ہی مضمون نے مدیر البلاغ کو اس بات کی اجازت بھی دی ہے کہ وہ ان مسائل سے متعلق اپنا موقف پیش کرے۔ چونکہ یہ مسائل وقت کی ضرورت کے مسائل ہیں، اور ان پر بحث و گفتگو البلاغ کے اولین مقاصد میں شامل ہے، اس لئے ہم اس سلسلے میں اپنی گزارشات بھی اس مضمون کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔

ڈاکٹر صاحب کے مضمون کے دو حصے ہیں، ایک صنعت و تجارت سے متعلق ہے، اور دوسرا زراعت سے۔ صنعت و تجارت کے بارے میں ان کے ارشادات کا خلاصہ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں۔ یہ ہے کہ سرمایہ داری کی موجودہ خامیوں کا اصل سبب صنعتوں کی ناپسندیدہ (Protection) ہے، درمیان آمدنی پابندیوں کی وجہ سے وہ زرمبادلہ جو پوری قوم کا حق تھا، چند بڑے بڑے صنعت کاروں کے تصرف میں آجاتا ہے، وہ اس سے منفعیت قائم کرتے ہیں، اور جب حکومت ان صنعتوں کو تحفظ دینے کے لئے درآمد پر پابندیوں لگاتی ہے تو ہزار ہا پران صنعت کاروں کی اہمہ داری قائم ہو جاتی ہے اور عوام سے من مانی قیمتیں وصول کرتے ہیں۔

ڈاکٹر صاحب کے ارشاد کے مطابق اس صورت حال کے دطالع اب تک تجویز کیے گئے ہیں، ایک یہ کہ صنعتوں کی تادم (Nationalization) کی جائے (یعنی انہیں قومی ملکیت میں لے لیا جائے) تاکہ جو زائد ملے صرف صنعت کارانہ رہے ہیں، اس سے حکومت کے واسطے سے تمام عوام مستفید ہوں، اور دوسرے یہ کہ صنعتوں کی موجودہ انفرادی ملکیت برقرار رہے، لیکن حکومت تعمیر (Rate Control) کا ایسا نظام نافذ کر دے جس میں کوئی شخص اہمہ داری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عوام کی قیمتی مقرر کردہ عوام پر باؤ نہ ڈال سکے۔

ڈاکٹر صاحب کو اس دوسرے حل (یعنی تعمیر) پر شرعی اور عقلی دونوں اعتبار سے اعتراض ہے، شرعی اعتبار سے انہوں نے ان احادیث سے استدلال کیا ہے جن میں تعمیر کی ممانعت آئی ہے اور عقلی اعتبار سے ان کا کہنا یہ ہے کہ موجودہ حالات میں "تعمیر" یعنی ولساد کے علاوہ کچھ نہیں، اس کے ذریعہ وہ

مکمل یا تو سرمایہ داروں کے اثر و رسوخ کی کمی ہے یا "تسعیر" کے ذریعہ دوسرے یہ کسی قدر محدود حاصل کر کے عوام کو گمراہ کرتی ہے۔

دوسرے علم کو رد کر دینے کے بعد ڈاکٹر صاحب اس موضوع پر غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں کہ "تسعیر" (قوی ملکیت میں بیع) کا جو عمل پیش کیا گیا ہے اس کو رد کرنے کی کوئی شرعی دلیل بھی ہے یا محض چند دلیلوں کی وجہ سے غلامی کی طرف سے روکنا جارہا ہے؟ اس رائے میں ڈاکٹر صاحب کا یہ فرمانا تو بالکل بجا ہے کہ لائسنس پر مسٹ کا مروجہ نظام، درآمد و برآمد کی پابندیوں اور صنعتوں کی مابین ایجاد و ترقیوں اور اقلانہ دولت کا بہت بڑا سبب ہے، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہم نے بھی ابلاغ ماہ رمضان ۱۳۸۹ھ کے ادارے میں لکھا تھا:

"لائسنس اور پرمٹ کا مروجہ طریقہ بھی تجارتی ایجاد و ترقیوں کے قیام میں بہت بڑا مصلوب ہوتا ہے، آج کل ہو یہ رہا ہے کہ صرف بڑے سرمایہ داروں کو یہ ایسی رشت اور خوش پروزی کے طور پر بڑے بڑے لائسنس دے دیئے جاتے ہیں جس کے نتیجے میں صنعت و تجارت پر ان کی خود فرزند تاجروں کی قیادت ہو جاتی ہے، اس سے ایک طرف تو گمراہی بڑھتی ہے، دوسری طرف قحط و سرمایہ و اموال کے لئے بازار خالی رہتا ہے" (ص ۶)

موجودہ معاشی مسئلہ کا اصل حل

لیکن اس صورت حال کا اصل حل صانع ہماری دینے میں نہ تاہم (Nationalization) ہے اور نہ تسعیر (Rate Control)، ہماری رائے میں اس صورت حال کا اصلی علاج، جو ایک اسلامی حکومت کا دہن ہونا چاہئے یہ ہے کہ ایجاد و ترقیوں کو تو زمر آزاد (مفت بازار) (Free Competition) کی فضا پیدا کی جائے جس میں قدرتی طور پر تمام اشیاء و خدمات (Goods and Services) کی قیمت ان کی ذاتی قدر (Intrinsic Value) یا افادہ (Utility) کے مطابق متعین ہو سکے، اور ایسی فضا پیدا کرنے کے لئے متعدد ذیلی اقدامات ضروری ہیں:

- (۱) جمہوریت کو تدریجاً آزاد کیا جائے اور درآمد و برآمد کی پابندیوں کو اٹھایا جائے۔
- (۲) سود، منہ اور قمار کو ممنوع قرار دیا جائے۔
- (۳) معیشت کو سود کے بجائے شرکت و مضاربہ کے اصولوں پر قائم کیا جائے جن کے ذریعہ بینک میں جمع ہونے والی عوامی دولت کا نفع عوام کو ہی پہنچے بھرل چند سرمایہ داروں کو نہیں۔

(۴) کارنیل جیسے معاہدات کو ختم کیا جائے۔

تسمیر کی فقہی حیثیت

”تاہم“ کے مقابلے میں ”تسمیر“ (Rate Control) کی جو تہاویز علماء کی طرف سے پیش کی جا رہی ہیں، وہ اسلامی معیشت کے اصل غشاء بالافک و شبہ سبکی ہے کہ قیمتوں کی تعین مصنوعی طریقوں کے بجائے آزاد رسد و طلب کے فطری عوامل کے ذریعہ ہو، اور اسی حقیقت کو حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ان احادیث میں بیان کیا گیا ہے جو اکثر صاحب نے تسمیر کے بارے میں نقل فرمائی ہیں، اور اسی وجہ سے امام ابو حنیفہؒ ”تسمیر“ کو جائز قرار نہیں دیتے، لیکن مشکل یہ ہے کہ اجارہ داریوں کو توڑ کر آزاد پیدا سبقت کرنا موجودہ حالات میں ایسا کام نہیں ہے جسے صحت پٹ انجام دے دیا جائے، ارد و برآمد کی موجودہ پابندیاں بلاشبہ تقسیم دولت میں ناہمواری کا باعث بن رہی ہیں لیکن اگر فوری طور سے غیر ملکی تجارت کو بالکل آزاد کر دیا جائے تو اتنا زرمبادلہ کہاں سے آئے گا؟ ظاہر ہے کہ تجارت کو آزاد کرنے سے پہلے زرمبادلہ کی مشکلات کا کوئی حل نکالنا ہوگا، اور اس حل تک پہنچنے کے لئے لازماً کچھ وقت لگے گا، اور جب ”روٹی“ کے لئے ”انتخاب“ تک کا انتظار کرنا لوگوں کے لئے ممکن نہیں تو اس عبوری دور کے لئے بھی کچھ نہ کچھ ایسے طریقے تجویز کرنا ہوں گے جن کے ذریعہ عوام کو گرائی سے بچایا جاسکے، ”تسمیر“ ایک ایسا ہی طریقہ ہے جسے صرف اس وقت تک گوارا کیا جائے گا جب تک اجارہ داریاں مکمل طور پر ٹوٹ نہیں جاتیں، اور یہی وہ مرحلہ ہے جس میں ہمارے فقہاء نے ”تسمیر“ کی اجازت دی ہے، امام ابو حنیفہؒ ”تسمیر“ کے مشہور مخالف ہیں، لیکن ایسے حالات میں ان کا کہنا بھی یہ ہے کہ

”فان كان ارباب الطعام يتحكمون و يتعللون عن القيمة تعدلها فاحشاً و

عجز القاضى عن صيانة حقوق المسلمين الا بالتسمير فحينئذ لا باس به

بمشورة من اهل الراى والبصيرة“

”اگر غلہ کے مالکان اجارہ دار بن کر قیمت مثل سے حد سے زائد تہاؤز کرنے لگے

ہوں اور قاضی تسمیر (نرخ مقرر کرنے) کے بغیر مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ سے

عاجز ہو جائے تو اہل روئے اور اہل بصیرت لوگوں کے مشورے سے ایسا کرنے

میں کچھ حرج نہیں۔“

لیکن خود ان الفاظ سے بھی ظاہر ہے کہ تسخیر کی اچانک مجبوری کے حالات میں صرف مجبوری طور پر اختیار کی گئی ہے، لیکن جب اجارہ داریاں ختم ہو جائیں اور معیشت کا نظام اپنی طبعی رفتار پر آجائے تو تسخیر کو پسند نہیں کیا گیا۔ یہذا اسلامی حکومت کی کوشش تھی ہوگی کہ وہ تجارت کو آزاد کر کے مسابقت کے ذریعہ ایسے حالات پیدا کرے جن میں قیمتیں اور اربڑیں خود بخود طریقے سے متعادل ہوں، اور تسخیر کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، ہاں جب تک اس کوشش میں کامیابی نہ ہو اس وقت تک تسخیر کو ایک عارضی حل کے طور پر اختیار کیا جائے گا۔

اسلام اور درآمد و برآمد کی پابندیاں

ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا ہے کہ ”خالص شرعی نقطہ نظر سے اس کا کیا جواز ہے کہ حکومت درآمد بند کر کے عام ستمگلیں (سارنٹین) کو مجبور کرے کہ وہ ایک یا محدود سے چند سرمایہ داروں کی مصنوعات اگلی من، مانی قیمت پر خریدیں؟ کیا رسالت یا خلافت راشدہ کے مہد میں کوئی مثال ایسی ملتی ہے جس پر اس مسئلہ کو قیاس کیا جائے؟“

جیسا کہ ہم نے اوپر عرض کیا ہے، ۸۷۰ء سے نزدیک یہ طریقہ کسی طرح بھی اسلامی اصولوں سے میل نہیں کھاتا بلکہ بعض احدث فکر ہیں جن سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے غیر ملکی تجارت کو پابند بنانے کے بجائے آزاد چھوڑنے کو پسند فرمایا ہے، امام دارقطنیؒ بھی ابو اسحق اور طبرانی نے حضرت عائشہؓ سے اور ابن مساکر نے حضرت عبداللہ بن ابی عیاش بن ربیعہؓ سے یہ مرفوع حدیث روایت کی ہے کہ:

”طلبوا لہم فی فی سبایا الارض“

”روزن کو زمین کے تمام گوشوں میں تلاش کرو“

”من نہ نزلت عنہ فہنجارة فعنہ بعلمان“

”جس کے لئے تجارت مشکل ہو جائے اس کو چاہئے کہ وہ ان چلا جائے“

اور ایک روایت میں اسی طرح مصر جانے کا عمومی مشورہ مذکور ہے۔

(کنز العمال، حدیث نمبر ۳۱۷۷)

یہ تجارتی سفر درآمد و برآمد دونوں کے لئے ہو سکتا ہے، اس وقت کے تجارتی ماحول ایک وقت

(۱) کنز العمال میں ۱۹۷۷ء ج ۱۲ ص ۱۵۲ کے الحادف، کن ۱۳۱۲ء حدیث نمبر ۸۷۷

(۲) کنز العمال میں ۱۹۷۷ء ج ۱۲ ص ۱۵۲ کے الحادف، کن ۱۳۱۲ء حدیث نمبر ۸۷۷

دونوں مقاصد کے لئے سفر کیا کرتے تھے۔ فرضِ حمد و ربانیت یہ عہد صحابہ میں تو کوئی ایسی مثال نہیں ملتی جس میں درآمد و برآمد پر یا قاعدہ پابندی عائد کی گئی ہو، بلکہ اس کے خلاف مصراحتیں ملتی ہیں، اب اگر خالص فقہی نقطہ نظر سے ان پابندیوں پر غور کیا جائے تو یہ حوام پر صریح ظلم ہے کہ جو دولت انہوں نے اپنے گاڑھے پیسے سے کمائی ہے وہ صرف چند بڑے بڑے صنعت کاروں کے حوالے کر کے باقی سب کو کاغذ کے نوٹ پکڑا دیے جائیں، یہ ایک طرح کا ”ہجر“ ہے جس کے جواز کی کوئی صورت ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔

یہاں وہ ہے کہ ہمارے علم و مصلحت کی حد تک شاید کس بھی مستعد عالم دین نے اس خالمان طریق کار کو جائز قرار نہیں دیا۔ ہاں علماء کے ذہن میں یہ دشواری ہمیشہ رہی ہے کہ موجودہ حالات میں اگر تجارت کو بالکل آزاد کر دیا جائے تو زرمبادلہ کی کمی کا علاج کیا ہو گا؟ دراصل یہ ماہرین مالیات کا کام ہے کہ وہ اس دشواری کا حل نکالیں، اس وقت صرف علماء ہی کی طرف سے نہیں، بلکہ ماہرین معاشیات کی طرف سے بھی تاہم (Protection) کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، شاید دنیا کا کوئی پرہیزگار ملک خطہ ان آزادوں سے خالی نہیں ہے۔ اکثر معاشی ماہرین اس وقت آزاد تجارت کے حق میں نظر آتے ہیں، اس لئے مالیات کے ماہرین کو اس طرف توجہ دینی چاہئے اور اگر اسلامی حکومت قائم ہو تو وہ ان ہی کی مدد سے زرمبادلہ کی مشکلات پر قابو پائے گی پورے نظامِ زر (Monetary System) پر نظر پانی کر کے اسے خطائی معیار (Gold Standard) کے قریب لائے گی، اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل حل کرے گی۔

قومی ملکیت کا مسئلہ

موجودہ سرمایہ داری کی پیدا کردہ مشکلات کا حل یہی ہے جو اوپر ذکر ہوا کہ تجارت کو آزاد کر کے آزاد مباحثے کی مکمل نفع پیدا کی جائے، اور سود، قمار اور شہ فریہ کو ممنوع کر کے دولت کو زیادہ سے زیادہ وسیع دائرہ میں گردش دی جائے، رہا وہ حل جو تاہم (قومی ملکیت) کی شکل میں سکھائے مغرب ہی نے تجویز کیا ہے، سود، صفت عس و عسہ کے سوا کچھ نہیں، یہ درست ہے کہ علماء نے اب تک تاہم کے خلاف جدلیں پیش کیا ہیں وہ زیادہ تر عقلی ہیں، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں کہ اس کے ابطال پر شرعی دلائل کچھ کم ہیں، بلکہ اس لئے کہ شرعی نقطہ نظر سے اس کا بطلان انشاداً واضح ہے کہ اس پر بحث کرنا علماء نے ضروری نہیں سمجھا، یہاں یہ واضح رہے کہ محکمہ اس دولت کی تاہم میں ہو رہی ہے جو جائز ذرائع سے حاصل کی گئی ہو۔ ایسی دولت پر حکومت کا بالآخر قبضہ کر لینا واضح طور پر ظلم ہے، اور آیت ذیل

کے تحت آتا ہے:

”لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ مَلِيًّا طَلَاً لَّيْ نَكُونَ نَجَسًا عَسَىٰ تَرْجِعُونَ“
 ”تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ والا یہ کہ دونوں کی
 رضامندی سے کوئی تجارت کا معاملہ ہو“

نیز خطبہ جبرہ اللہ اور اے کے یہ الفاظ بھی اس کی صراحت تردید کرتے ہیں کہ
 ”الَا لَیْ ذِمَّتُکُمْ وَصَوْفُکُمْ وَاعْدَ عِصْمَکُمْ حَرَامٌ عَلَیْکُمْ کَعَمْرَکُمْ یَوْمَکُمْ فِی
 هَذَا فِی مِلَّةِکُمْ هَذَا فِی شَهْرِکُمْ مَہْمَا“

یہ یعنی ”خدا تعالیٰ تمہاری فہرہ“ ہے جس کے ناجائز ہونے میں ادا کرنا حرام کو بھی کوئی
 شبہ نہیں ہے، لہذا تاہم کا جائز ہونا جو نکل واضح ہے، مہر و سالمت سے لے کر اب تک کوئی قابل ذکر
 فقیر ہادی فقر سے نہیں مڑا جس نے اسے جائز کہا ہو۔ لہذا اگر کوئی شخص اسے ناجائز سمجھتا ہے تو اس
 شرعی پیش کرنا اس کے ذمہ ہے۔

اصل میں واقعہ یہ ہے کہ ”قومی ملکیت میں لینے“ کی تجویز کارل مارکس کے نظریہ قدر زائد
 (Surplus Value) پر مبنی ہے جس کی رو سے محنت کی اجرت کے علاوہ ہر ذریعہ آمدنی ناجائز ہے۔
 اور صرف سود ہی نہیں، بلکہ منافع (Profit) اور کرایہ (Rent) بھی ناجائز ذرائع آمدنی میں شامل
 ہے۔ اگر اس نظریہ کو تسلیم کر لیا جائے تو تاہم (قومی ملکیت میں لینا) بلاشبہ ایک معقول بات ہے، اس
 لئے کہ صنعت کار جو آمدنی حاصل کرتا ہے، اور جس کے ذریعہ کارخانہ لگاتا ہے، اس کا بیشتر حصہ سود،
 منافع اور کرایہ پر مشتمل ہوتا ہے، اور جب قدر زائد کے نظریہ کی رو سے یہ تمام ذرائع آمدنی ناجائز
 سمجھے تو اس کا پورا کارخانہ ہی ناجائز ہو، لہذا اس کو چھین کر قومی ملکیت میں لے لینا قدر زائد کے
 نظریہ کو تسلیم کرنے کا منطقی نتیجہ ہے۔

لیکن اگر قدر زائد کے نظریہ کو تسلیم نہ کیا جائے تو صنعت کار کی درآمدنی جائز قرار پاتی ہے جو
 نفع یا کرایہ کے ذریعہ حاصل کی گئی ہے اور کسی کی آمدنی کو ناجائز قرار دے دینے کے بعد اسے تمام وسائل
 چھین لینے کسی بھی منطقی کی رو سے ناجائز نہیں کہلا سکتا۔

اس تفصیل سے واضح ہو گیا کہ اصل مسئلہ قومی ملکیت کا نہیں، بلکہ نظریہ قدر زائد کا ہے، ہمیں
 بنیادی طور پر یہ دیکھنا ہے کہ قدر زائد کا نظریہ اسلام کی رو سے قابل قبول ہے یا نہیں؟ اگر قابل قبول ہے
 تو (تاہم قومی ملکیت) کو بھی تسلیم کرنا ہوگا، ورنہ اگر یہ نظریہ ہی بنیادی طور پر اسلام کے خلاف ہو تو تاہم
 (قومی ملکیت) کو ناجائز قرار دینے کے کوئی مسئلہ نہیں۔

اب نظریہ قدر زائد ہر شرعی نظر سے خور سچے تو درہم پاداری طور پر ہی غلط نظر آتا ہے۔ اس لئے کہ اس کی رو سے ذرائع آمدنی میں سے صرف اجرت جائز ہے نفع خود کرایہ بالکل ناجائز ہے۔ حالانکہ اسلام میں اجرت، نفع اور کرایہ کا جائز ہونا خصوص متواترہ سے ثابت ہے قرآن مجید میں جا بجا تجارتی نفع کو ”فعلل اللہ“ سے تعبیر کیا گیا ہے، بیع و شراء کی تمام اقسام، اجارہ، شرکت، مضاربت اور دوسرے بہت سے شرعی عقود ہی نفع اور کرایہ کی حالت پر مبنی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اتنی واضح ہے کہ اس پر دلائل پیش کرنے کی چند ہی ضرورت نہیں۔

جب یہ ثابت ہو گیا کہ قدر زائد کا نظریہ اسلام کے خلاف ہے تو صنعت کار کی صرف وہ آمدنی ناجائز قرار پائی جو سوسہ، سہ، قمار یا کسی اور عوام طریقے سے حاصل ہوئی ہو، ایسی آمدنی کو ضبط کر لینا بلاشبہ جائز ہے۔ لیکن جو آمدنی نفع اور کرایہ کی صل میں اسے حاصل ہوئی ہو وہ بطور کسی شک و شبہ کے جائز ہے اور اسے جائز تسلیم کر لینے کے بعد اس میں سے صرف واجبات شرعیہ (زکوٰۃ و عشر وغیرہ) حکومت وصول کر سکتی ہے، پوری آمدنی واپس سے کارخانے کو قوی ملکیت میں لے لینا کسی طرح بھی جائز نہیں کہلا سکتا۔

جو حضرات ہمارے زمانے میں قوی ملکیت کی تجویز میں زور و شور کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، انہیں چاہئے کہ وہ نظریہ قدر زائد کے بارے میں اپنا نقطہ نظر واضح کریں۔ ”تائیم“ کے ذکر پر اٹھاؤ گا خیال اس لئے آتا ہے کہ تائیم کا تصور نظریہ قدر زائد پر مبنی ہے جو خصوص شرعیہ کے قطعی خلاف ہے، اور عمل اجتہاد اختلاف نہیں ہے۔

”ہمیں معلوم ہے کہ ہر پیچیدگی کی طاقتوں نے ”تائیم“ کے ”جواز“ کو بھی خواہ مخواہ، ترقی پسندی کے دین کا کلہ شہادت بنا دیا ہے، اور اہلے معاشرے میں ایسے ”انجمن“ بنائے روزگار بھی موجود ہیں جو اس ”ترقی پسندی“ کے شوق میں بیک وقت ”رہنما“ اور ”سوشلزم“ دونوں کو اسلام کے مطابق ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ علماء کے لئے ”رجعت پسندی“ اور ”دقیقہ نویسیت“ کے فضول کی باتیں زیادہ بھڑے، بہ نسبت اس بات کے کہ قطعی نصوص کے معاملے میں ادلی چک کہا جائیں۔

مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؒ کی ایک عبارت کی توضیح

دعایہ بات کہ علماء خود کہہ رہے ہیں کہ بعض صنعتیں حکومت خود چلائے سو غلام اس کا اشارہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؒ تعلیم کی تجویز کی طرف ہے جو ابلاغ کی رمضان ۱۲۸۹ھ کی اشاعت

میں شائع ہوئی تھی:

”کلیدی صنعتیں مثلاً ریلوے، جہاز رانی، جہاز سازی، فولاد سازی، خیل وغیرہ کی صنعتیں حکومت خود اپنی نگرانی میں قائم کرے اور ان میں صرف ان لوگوں کے حصص قبول کیے جائیں جن کی آمدنی ایک ہزار روپے ماہانہ سے کم ہو۔۔۔ الخ“

غالب اس تجویز کے بعض الفاظ سے غلط فہمی مولیٰ ہے، ڈاکٹر صاحب کے علاوہ بھی بعض حضرات نے اس طرف توجہ دلائی ہے، اس لئے ہم حضرت مفتی صاحب مدظلہم کے صحیح عشاء کی تشریح کیے دیتے ہیں، اور اصل اس تجویز میں جو بات کہی گئی، وہ صرف یہ ہے کہ اس وقت جو کھیدی صنعتیں نیم سرکاری (Semi Government) نوعیت رکھتی ہیں، وہ حکومت کی ہی قائم کردہ ہیں، لیکن اس وقت ہو رہا ہے کہ ان صنعتوں میں بھی نئی شعبے (Private Sector) کے تقریباً تمام حصص بڑے بڑے سرمایہ داروں نے لے کر رکھے ہیں، اور اس طرح جو صنعتیں اپنی ابتداء ہی سے قومی ملکیت میں ہیں، ان سے بھی بڑے سرمایہ دار نفع اٹھا رہے ہیں۔ اگر حکومت اس صورت حال کو بدل کر یہ اعلان کر دے کہ ایسی صنعتوں کے حصص صرف ان لوگوں کو دیئے جائیں گے جن کی آمدنی ایک ہزار روپے سے کم ہے تو ان صنعتوں کے منافع میں عام آدمی شریک ہو سکیں گے، اور اس طرح بجائے اس کے کہ ان قومی صنعتوں کا منافع بھی سرمایہ دار اٹھائیں، یہ دولت عوام تک پہنچے گی۔

اس صورت حال کا شرعی جواز اس لئے ہے کہ یہ صنعتیں ابتداء ہی سے حکومت نے قائم کی ہیں، اور اس حیثیت سے اسے یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جس سے چاہے شرکت کا سامانہ کرے اور جس سے چاہے انکار کرے، آج اگر میں کوئی کاروبار شروع کروں تو جس طرح مجھے اپنے شریک و شائبہ منتخب کرنے کا پورا اختیار ہے، اسی طرح یہ اختیار حکومت کو بھی ملے گا۔

یہ تجویز ”تیسیم“ (قومی ملکیت میں ہونے) سے بالکل مختلف ہے، کیوں کہ اس میں صنعت ابتداء کوئی غیر سرکاری شخص قائم کرتا ہے، پھر حکومت اس پر زبردستی قبضہ کر لیتی ہے۔

اس تشریح سے ڈاکٹر صاحب کا وہ افکار بھی رفع ہو جاتا ہے جو انہوں نے اس تجویز پر اپنے مضمون کے آخر میں کیا ہے کہ

”یہ اصول کہ مال کے استقلال اور عرصہ کے ایک جائز طریقہ پر پابندی لگائی جاسکتی ہے، اس کی حدود لازمہ ملک کے یہاں اس کی نظیر کیا ہے جس پر اس کو قیاس کیا جا سکتا ہے؟“

مذکورہ تشریح سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس تجویز کا مقصد مال کے استقلال اور عرصہ

(Investment) پر پابندی لگانا نہیں، بلکہ ہر کاروبار شروع کرنے والے کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ شرکت کا سرمایہ کرنے کے لئے افراد خود منتخب کرے، اس تجویز میں اسی اختیار کو استعمال کیا گیا ہے، آج بھی حکومت کسی شخص کے حصص قبول کرنے کے لئے بہت سی شرائط عائد کرتی ہے، ظاہر ہے کہ اسے استغلال اور منہج پر پابندی نہیں کہا جاسکتا۔

زمین کا ٹھیکہ

ذکر صاحب نے مضمون کے دوسرے حصے میں ذراعت سے بحث فرمائی ہے اور اس سلسلے میں دو تجویزیں خود کے لئے پیش فرمائی ہیں، ایک یہ کہ خدامہ کے پیش نظر کراہ الارض (زمین کا ٹھیکہ) کو ناجائز قرار دے دیا جائے دوسرے یہ کہ ملکیت زمین کی کوئی ایسی حد مقرر کر دی جائے جس سے زمینداری کا خاتمہ ہو جائے۔

جہاں تک مکروہ الارض بلغعب ولفضۃ (روپیہ کے ذریعہ زمین ٹھیکہ پر دینا) کا تعلق ہے، یہ درست ہے کہ ان حرام نے اسے ناجائز قرار دیا ہے، لیکن ان کے مسلک کے خلاف صریح احادیث اس کثرت کے ساتھ وارد ہوئی ہیں کہ ان کے حق میں رائے دینا بہت مشکل ہے، یہی وجہ ہے کہ امام ابوحنیفہؒ امام شافعیؒ امام مالکؒ اور امام احمدیؒ میں، یکسانیت کے تقریباً تمام علماء و فقہان کے خلاف ہیں، صحابہ کرامؓ و تابعینؓ میں سے کوئی ایک صحابی بھی نہیں جنہوں نے اس مسلک کو اختیار کیا ہو، خاص شوافعی جہاں ظاہر میں سے ہیں اور بہت سے معاملات میں ان حرام کی تائید کرتے ہیں، اس مسئلے میں ابن منذرؒ کے حوالے سے لکھتے ہیں:

”ان طلبة اجتمعوا علی جواز مکروہ الارض بلغعب ولفضۃ و یقولون“

”من مطلق اتفاق فقہاء الامصار علیہ“

”تمام صحابہ کا اس پر اجماع متفق ہو چکا ہے کہ سونا چاندی کے عوض زمین کو کرایہ پر دینا جائز ہے اور ان بطلان نے تمام علماءوں کے فقہاء کا اس پر اتفاق نقل کیا ہے۔“ یہاں تک کہ جس حدیث کے اطلاق سے ابن حزمؒ نے استغلال کیا ہے اس کے روایت کرنے والے تمام صحابہ و تابعینؓ ”کراہ الارض“ کے قائل ہیں، ان علماء ابن حزمؒ کا سامعہ سوانہ کے بارے میں پوری علی دینا جو نقل ہے کہ اور بہت سے معاملات میں ان کے تعارضات کو بھی قبول نہیں کیا۔

پھر ذکر صاحب نے ابن حزمؒ کا مسلک اختیار کرنے کی تجویز زمینداروں کے ظلم و ستم کی بناء پر پیش کی ہے، لیکن اگر اس تجویز پر تعرض عمل کیا جائے تو اس کی رو سے ذراعت جائز رہے گی اور

ٹھیکہ ناجائز ہو جائے گا، حالانکہ ہمارے معاشرے میں زمینداروں کے ظلم و ستم کا اصل نشانہ مزارعین ہوتے ہیں، ٹھیکہ پر زمین لے کر کاشت کرنے والے اول تو ہمارے یہاں کم ہیں، دوسرے ان پر زمیندار سنے کا بایا فائدہ نہیں ہوتے کہ انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنائیں، ان کا بس تو ان غریب مزارعین پر چلنا ہے جن کی حیثیت سالہا سال کے غلط رسم و رواج کے سبب زمینداروں کی رعیت کی سی ہو گئی ہے لہذا موجودہ معاشرے میں عوامی مصالح کے لحاظ سے بھی اس تجویز کا کوئی موثر فائدہ سمجھ میں نہیں آتا۔ زمینداروں کے موجودہ ظلم و ستم کا صحیح علاج تو ہماری نظر میں وہی آتا ہے جو ابلاغ کے رمضان ۸۹ھ کے ادارے میں بیان کیا گیا ہے۔

تحدید ملکیت اراضی

آخر میں ڈاکٹر صاحب نے زمین کی تحدید کا سوال اٹھایا ہے، اس سلسلے میں ہماری گزارش یہ ہے کہ تحدید ملکیت کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ گزروں اور ایکڑوں کے حساب سے کوئی حد مقرر کر دی جائے، جس کے پاس اس سے زائد زمین ہودہ چھین لی جائے، اور آئندہ کسی کو اس سے زیادہ اراضی رکھنے کی اجازت نہ دی جائے۔ تحدید ملکیت کا یہی مفہوم آج کل عموماً سمجھا جا رہا ہے، یہاں تک کہ بعض سوشلزم کی مخالف جماعتیں بھی یہی حل پیش کر رہی ہیں، لیکن ہماری رائے میں یہ حل نہ تو شریعت کے مطابق ہے اور نہ موجودہ حالات میں اس سے تحدید کا مقصد حاصل ہوگا۔ سابق صدر ایوب صاحب کے زمانے میں بھی اراضی کی حد پانچ سو ایکڑ مقرر کر دی گئی تھی، لیکن کیا آج بھی ایک ایک شخص کے تصرف میں ہزاروں ایکڑ زمین نہیں ہے؟ اس تحدید کا نتیجہ صرف یہ ہوا کہ بڑے بڑے زمینداروں نے اپنی زمین کے مختلف حصے اپنے ایسے کاشتکاروں اور ہاریوں کے نام منتقل کر رکھے ہیں جنہیں آج تک یہ علم بھی نہیں ہے کہ سرکاری کاغذات میں ان کے نام پر کوئی زمین لکھی ہوئی ہے۔

اس کے برخلاف تحدید ملکیت کے ایسے طریقے بھی ہیں جن میں گزروں اور ایکڑوں کے حساب سے تو ملکیت کی کوئی حد مقرر نہیں کی جائے گی، لیکن ان کو اختیار کرنے کا نتیجہ مال کا یہی ہوگا کہ ایک طرف بڑے بڑے زمیندارے نگڑے ہو کر خود بخود مناسب حدود میں آجائیں گے، اور دوسری طرف ان زمینداروں کی وجہ سے جو تنصانات غریب عوام کو پہنچ رہے ہیں، ان کا ائنداد ہو جائے گا۔ دولت خواہ زمین کی شکل میں ہو یا روپیہ کی شکل میں، اسلام نے اسے مناسب اور معقول حدود میں رکھنے کے لئے اسی قسم کے اقدامات پر زور دیا ہے اور کیت کے اعتبار سے کہیں بھی اس کی کوئی متعین حد مقرر نہیں کی۔ لہذا جن جماعتوں نے سو یا دوسو ایکڑ کی حد مقرر کی ہے، ہماری نظر میں ان کی تحدید بھی

شریعت کے خلاف ہے، کتاب و سنت اور امت کے چودہ سو سالہ تعامل میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، البتہ موجودہ حالات میں مندرجہ ذیل اقدامات ایسے ہیں جن کے ذریعہ بڑی بڑی زمینیں خود بخود تقسیم ہو سکتی ہیں۔

اراضی کی شرعی تقسیم

(۱) جن زمینوں میں وراثت سالہا سال سے جاری نہیں ہوئی، ان میں اگر اسلامی احکام کے مطابق وراثت ٹھیک ٹھیک جاری کر دی جائے تو بہت سی زمینیں تقسیم ہو کر صحیح مستحقین تک پہنچ جائیں گی۔

(۲) جس زمین کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ وہ اس کے قابض نے ناجائز طریقے سے حاصل کی ہے، اسے واپس لے کر عوام میں تقسیم کر دیا جائے۔

(۳) جتنی زمینیں اس وقت ناجائز طور پر رہن رکھی ہوئی ہیں (اور اس وقت رہن کی تقریباً تمام صورتیں ناجائز ہی ہیں) انہیں چھڑا کر واپس قرض دار کو دلوا دیا جائے۔

(۴) آئندہ اسلام کے قانون وراثت کی پوری پابندی کرائی جائے۔

(۵) انتقال جائیداد کے طریقوں کو سہل بنایا جائے اور زمینوں کی آزادانہ خرید و فروخت کی حوصلہ افزائی کی جائے۔

اس قسم کے قانونی احکام کے ذریعہ ہی چند سالوں میں بڑی بڑی زمینیں مناسب اکائیوں میں تبدیل ہو سکتی ہیں۔

پھر یہ بات ہر مرحلہ پر یاد رکھنی چاہئے کہ دنیا میں ہر بیماری کا علاج قانون کا ڈنڈا نہیں ہوتا، طبقاتی کشمکش کو ہوا دے کر فریقین میں ضد اور عناد پیدا کرنے کے بعد حالات کی اصلاح بہت مشکل ہے، اس کے بجائے منافرت کی آگ کو خنڈا کر کے قانون کے علاوہ اخلاق سے بھی کام لیا جائے تو بہت سے مسائل محض رضا کارانہ بنیاد پر بھی حل ہو سکتے ہیں، جو قوم ۵۸ھ میں اپنی دولت کے پوشیدہ ذخائر خود بخود ظاہر کر سکتی ہے، اگر اسے پوری طرح اعتماد میں لے کر اس کی داخلی تربیت کی جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ اپنی زائد از ضرورت زمینیں بھی خوش دلی کے ساتھ پیش نہ کر سکے۔ اس کے علاوہ مالکان زمین کو درمناںد کر کے ان سے بعض قطععات زمین معاوضہ کے ساتھ بھی حاصل کیے جاسکتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی اپنے دور حکومت میں اس قسم کی ضرورت پیش آئی تھی تو انہوں نے جبراً لوگوں کی زمینیں چھیننے کے بجائے جملہ کے پورے قبیلہ کو اخوت کی بنیاد پر راضی کیا، اور بعض سے

بلا معاوضہ اور بعض سے معاوضہ کے ساتھ زمینیں حاصل کیں^(۱) یہ طریقہ آج بھی اختیار کیا جاسکتا ہے۔

ہم نے اپنا نقطہ نظر نہایت اختصار کے ساتھ پیش کر دیا ہے، اگر دوسرے اہل علم حضرات ان موضوعات پر تفصیل کے ساتھ اظہار خیال فرمانا چاہیں تو ابلاغ کے صفحات حاضر ہیں۔

اللهم لولا الحق حقاً وارزقنا تباعه واراد الباطل باطلاً وورقنا استابه

سوشلزم اور غریب عوام

گندھیز مضامین میں اسلامی نظام معیشت کے وہ مولے مولے نکات بیان کر دیے گئے ہیں جن کا مستعان مطالعہ انسان کو اس نتیجے تک پہنچانے کے لئے کافی ہے کہ اگر اسلام کا نظام زندگی نافذ ہو تو تقسیم دولت کی یہ خالانہ ادویہ نفع نہ پیدا ہو سکتی ہے، نہ باقی رہ سکتی ہے، ان نکات کی روشنی میں اس سوال کا بہر حال تشلی بخش جواب مل جاتا ہے کہ اسلام ایک غریب انسان کی معاشی ضرورت مہیا کرنے کے لئے کیا نظام جو بن کرنا ہے؟ اور اس سے عام خوشحالی کی ضمانت کیونکر پیدا ہوتی ہے؟

اب ہم اس بات کا پورا حق رکھتے ہیں کہ جو لوگ اس ملک میں سوشلزم لانا چاہتے ہیں، ان سے یہ سوال کریں کہ سوشلزم ایک غریب انسان کو کیا دیتا ہے؟ اس سے ایک آدمی کو کیا معاشی فائدہ دینے لگا؟ اس کے قیام سے دولت کس طرح غریبوں کے ہاتھ میں پہنچ سکے گی؟ اور اس کی حکومت میں دولت کے ایک جگہ سمٹ کر رہ جانے کا انداز کس طرح ہو گا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ سوشلزم کے حامیوں کے پاس ان سوالات کا کوئی معقول اور قسملی بخش جواب نہیں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ سوشلزم کی تحریک خالصتاً ایک حق تحریک ہے جس نے آج تک اپنے معاشی نظام کا کوئی سوچا سمجھا مثبت خاکہ پیش نہیں کیا۔ اس نے معاشی مساوات کے نعرے تو بہت لگائے ہیں، غریبوں سے بھر دہی کے دھوے بھی بے شمار کیے ہیں، سرمایہ دارانہ نظام کے ظلم و ستم کے خلاف نفرت پھیلانے کا کارنامہ بھی خوب انجام دیا ہے، لیکن مثبت طور پر یہ کچھ نہیں بتا یا کہ اس ظلم و ستم کا علاج کس طرح ہو گا؟ غریبوں کے سرمایہ دارانہ نظام کی معیشت سے بھٹکارا پانے کی محسوس کیا ہے؟ اور سوشلزم کے تحت معاشی مساوات کیوں کر قائم ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ بعض حضرات کو ہمارے اس دعوے پر حیرت ہو، اس لئے کہ سوشلزم نے دنیا بھر میں اپنا تعارف ایک معاشی تحریک کی حیثیت سے کر لیا ہے، اور پردہ پیگلے کی ساری طاقتیں استعمال کر کے ذہنوں میں یہ مٹر پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ سرمایہ داری کے ظلم و جور کا واحد متبادل سوشلزم ہے اور اگر اس کو اختیار کر لیا جائے تو سرمایہ داری کی تمام لعنتیں دور ہو سکتی ہیں۔

لیکن جن لوگوں نے سوشلزم کا مطالعہ کیا وہ اس بات سے پوری طرح باخبر ہیں کہ یہ تاثر خالصتاً پردہ پیگلے کی کراہت ہے، اور نہ سوشلزم نے سرمایہ داری کے خلاف ذہنی نفرت کے اقمہ رستے لے کر کوئی خدمت انجام نہیں دی۔ یقین نہ آئے تو سوشلسٹ لٹریچر کا مطالعہ کر کے دیکھئے وہ بول سے لے کر آڑ تک اس ختم کے جلوں سے بھر پور اظہار آئے گا کہ

”سرمایہ داروں نے غریب مزدوروں کا خون چوس رکھا ہے۔“ ”پوری قوم کی دولت چند خاندانوں میں جمع ہو کر رہ گئی ہے۔“ ”سرمایہ دارانہ لوٹ کھسوٹ کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کیا جاسکتا۔“ ”کارخانہ مزدور کا اور زمین کسان کی ہونی چاہئے۔“ ”مزدور دولت پیدا کرتا ہے، مگر سرمایہ دار اسے لوٹ لے جاتا ہے۔“ ”عوامی حکومت میں کروڑ پتیوں کی کوئی منجائش نہیں۔“ ”ہم مزدوروں کو ان کے حقوق دلوا کر رہیں گے۔“ وغیرہ وغیرہ!

سوشلسٹ حضرات کا سارا التوجہ اسی قسم کے بے شمار جملوں اور ان کی تشریحات سے لبریز تو نظر آئے گا، لیکن سوشلزم کے پاس اس صورت حال کا واقعی علاج کیا ہے؟ اس میں دولت کی یہ اونچ نیچ کس طرح ختم ہوگی؟ وسائل پیداوار کو قومی ملکیت میں لینے کے بعد مزدور اور کسان اپنی مشکلات سے کیوں کر نجات پائیں گے؟ ان کی حکومت قائم ہونے کی عملی شکل کیا ہوگی؟ دولت کی مساوات کس طرح پیدا ہو سکے گی؟ یہ سب وہ سوالات ہیں جو سیاسی نعروں کی گونج میں گم ہو کر رہ گئے ہیں، اور اگر کوئی شخص معقولیت کے ساتھ ان سوالات کو حل کرنا چاہے تو سوشلسٹ عناصر کے پاس اس کے لئے ”امر کی ایجنٹ“ کے فتوے کے سوا کوئی جواب نہیں ہے۔

سوشل ازم کی بنیاد کارل مارکس کی کتاب

سوشلزم کی بنیاد کارل مارکس کی کتاب ”داس کپھال“ پر ہے جسے اشتراکیت کی پائل سمجھا جاتا ہے، لیکن تین جلدوں کی اس ضخیم کتاب کو شروع سے آخر تک پڑھنا چاہئے۔ وہ تمام سرمایہ دارانہ نظام پر فلسفیانہ تنقید سے بھری ہوئی ہے۔ اور چند اہم اشاروں کے سوا اس میں کوئی مثبت معاشی پروگرام پیش نہیں کیا گیا۔

لے وے کراگر سوشلسٹ عناصر کے پاس سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف کوئی مثبت تجویز ہے تو وہ یہ ہے کہ تمام وسائل پیداوار کو قومی ملکیت میں لے کر منصوبہ بند معیشت (PLANNED ECONOMY) قائم کی جائے جس میں وسائل کا استعمال اور ان کے درمیان دولت کی تقسیم حکومت کی منصوبہ بندی کے ماتحت ہو۔ بس یہ ایک تجویز ہے جسے اس شان کے ساتھ پھیلایا جا رہا ہے کہ گویا ”قومی ملکیت“ کوئی طلسماتی چراغ ہے جس کے روشن ہوتے ہی ظلم و ستم کی ساری تاریکیاں کا فور ہو جائیں گی، اور اس کے بعد مزدور اور کسان کے گھر میں اجالا ہی اجالا نظر آئے گا۔ مزدوروں اور کسانوں کو یہ یاد کر لیا جا رہا ہے کہ زمینوں اور کارخانوں کے قومی ملکیت میں آجانے کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کے مالک بن جاؤ گے، اور تم پر کسی سرمایہ دار کی بالادستی قائم نہیں رہے گی۔ اور یہ بلاشبہ

اشتراکی پر ایجنڈے کا کون ہے کہ اس مفید جہت کو اس نے الٹی شدت کے ساتھ پھینکا یا ہے کہ ”قومی ملکیت“ کا یہی مفہوم، موطور سے سمجھ اور سمجھایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ بعض موشرزم کے کٹر مخالفین بھی اس پر وہیٹنڈے سے متاثر ہو کر کبھی کبھی قومی ملکیت کا لغو لگا دیتے ہیں، اور زمین اس رخ پر سوچنے کے لئے تیار دلی نہیں ہوتے کہ ”قومی ملکیت“ سے مراد درجہ بالا کسی طرح بارخ نے کا مالک ہو جائے گا؟ اور زمینیں فریب کسان کی ملکیت میں کیسے آجائیں گی؟

فرض کیجئے کہ اگر ملک کی زمینوں اور کارخانوں کو قومی ملکیت میں لے لیا جاتا ہے تو اس کا سیدھا اور صاف مطلب یہ ہے کہ ساری زمینیں اور کارخانے افراد کی نجی ملکیت سے نقل کر حکومت کے قبضہ میں چلے جائیں گے، اور حکومت ہی ان تمام وسائل پیداوار کی، کتب ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ اس اقدام سے مزدور اور کسان کے حق میں آقاؤں کی تبدیلی کے سوا کیا فرق پڑا؟ پہلے کارخانوں کا مالک سرمایہ دار تھا اور وہ مزدور سے کام لے کر اسے اجرت دیتا تھا، اب کارخانوں کی مالک حکومت ہو جائے گی اور وہ بھی اس سے کام لے کر اجرت دے گی، کارخانے کی پولیس میں نہ پہنچے گا اور مل تھا، اب ہوگا، کارخانے کے منافع میں نہ پہنچے اسے بلکہ حقوق حاصل نہیں بنے اب ہوں گے، تجو نہیں کا لیتا نہ پہنچے میں کی آزاد مرضی پر ہوتا تھا، اب ہو سکے گا۔ پھر آخر میں مساوات اور خوش حالی کی وہ دونوں جنت ہے جو اسے پہلے آقا کی غلامی میں حاصل نہیں تھی، اور اس نئے آقا کی غلامی کر کے حاصل ہو جائے گی؟

کہا جاتا ہے کہ موشرزم میں چانک حکومت بھی مزدوروں کی ہوگی، اس لئے کارخانوں کو اپنے قبضے میں لانے کے بعد وہ یقیناً مزدوروں کے ساتھ انصاف کرے گی، اور موجودہ سرمایہ داروں کی طرح ان کو جائز حقوق سے محروم نہیں کر سکے گی۔ لیکن آئیے ذرا یہ مفہوم کرنے کی کوشش کریں کہ موشرزم نظام میں ”مزدوروں کی حکومت“ کا کیا مطلب ہے؟

شرائکی پر وہیٹنڈے نے مزدوروں کو عام میں ”مزدوروں کی حکومت“ کا تصور بھی دکھا اس طرح بنانے کی کوشش کی ہے کہ جیسے اس نظام سے طاقت دشمن چلانے والے دشمن میں اور مل جوتے والے کسان ایک ایک حکومت کی کرسیوں پر جائیں گے، ہر ملک کے سیاہ سفید کے، ملک بن کر ملک بھر کے جمہوریتوں کو غلاموں میں تبدیل کر دیں گے، لیکن واقعات کی دنیا میں آکر دیکھئے کہ اس ”مزدور کی حکومت“ کا عملی نقشہ کیا ہے گا؟ ہوگا صرف یہ کہ ملک کے ہر کردار مزدوروں و کسانوں میں سے صرف چند افراد پر مشتمل ایک پارٹی بنے گی، جس میں ملک کے کردار مزدوروں اور کسانوں میں سے تین یا چار فیصد آدلی شریک ہو سکیں گے، پھر یہ پارٹی اپنے اندر سے انتخاب کر کے میں چھپیں

یہ ہے وہ حکومت جسے "مزدوروں کی حکومت" کا نام دے کر مزدوروں سے کہا جا رہا ہے کہ اسے قائم کرنے کے لئے اپنے جان و مال کی قربانیاں ضرور پیش کرو، جو اس حکومت کے قیام میں آڑے آئے اسے "سرمراج کا ایکٹ" اور "مزدور دشمن" قرار دو اور اس کی مخالفت کو فحش کرنے کے لئے تن کی دھمکیاں سب کو ملتا دو۔

سوشلسٹ حکومت میں مزدور کشی

"قومی ملکیت" اور مزدوروں کی حکومت کا مطلب سمجھ لینے کے بعد آپ ایک مزدور کے نقطہ نظر سے سوچئے کہ اس نظام میں مزدور کا مشترک ہوا کچھ؟ فرض کیجئے کہ اس نظام کے تحت ایک مزدور کو کمزور ہونا ہے کہ میری اجرت میری محنت کے مقابلے میں کم ہے، اور اس میں اضافہ ہونا چاہئے، وہ اپنی اجرتیں بڑھوانے کے لئے جہد و جدوجہد کرنا چاہتا ہے تو سوشلزم کی اس مہم نہاد "مزدور حکومت" میں اس کے لئے کیا راستہ ہے؟ لڑنے پونین وہ نہیں بنا سکتا، ہڑتال وہ نہیں کر سکتا، مظاہرہ کا کوئی اور طریقہ اختیار کرنے کی اسے اجازت نہیں، اس لئے کہ سوشلسٹ نقطہ نظر سے یہ پونین ساز ہی ہڑتال اور مظاہرے تو "سرمراجی" کے دور کی بددھرمی تھیں، جب حکومت خود ان مزدوروں کی قائم ہو گئی تو اب "مزدور دشمن سرمارجیوں" کی اجازت کہاں؟

اب اس کے لئے دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ تنہا کارخانے کے ڈائریکٹروں کے پاس جائے اور ان کی خدمت میں اجرت بڑھانے کی درخواست پیش کرے، لیکن یہ ڈائریکٹر کوئی سرمارجیہ رازند نظام کا مالک تو ہے نہیں جو اپنے اختیار سے اہل قون میں کمی بیشی کر سکے، اس کے پاس انکا سا جواب یہ ہے کہ اجرتیں بڑھانا میرے اختیار میں نہیں، یہ کام تو "مزدور حکومت" کا ہے، اب مزدور کے لئے یہی راستہ ہے کہ وہ "قومی حکومت" کے دروازے پر دستک دے، لیکن اول تو جو حکومت "مزدوروں کے دست و پاؤں کے تحت" کے تحت اور "مزدوروں کی عالمی حکومت" کے قیام جیسے اہم کاموں میں مشغول و روز مشغول ہے اسے اس کی طرف متوجہ کرنا کوئی آسان کام نہیں، پھر اگر فرض کیجئے کہ مزدور سرکار کو مختلف افسر یا وزیر تک پہنچ ہی جائے تو اس کے پاس یہ حذر ہے کہ دنیا بھر میں "مزدوروں کی حکومت" قائم کرنے کے لئے جن وسائل کی ضرورت ہے، وہ اس دولت تک حاصل نہیں ہو سکتے جب تک عام مزدور اپنے ذاتی مفاد کی قربانی پیش نہ کریں، لہذا "مزدور مفاد" کا تقاضا یہ ہے کہ اگر جس نے بددھمی جانی، اور مزدوروں کو چاہئے کہ وہ اپنا پیسہ کاٹ کر غیر اشتراکی دنیا کے ان مزدوروں کو "مزدور حکومت" کی پتہ میں لانے کی کوشش کریں جو ابھی تک سرمراج کی پٹلی میں پک رہے ہیں۔

لیجئے! اس بے چارے مزدور کی آخری امید بھی ختم ہو گئی، اب وہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ "مزدور حکومت" اسے بے وقوف بنا رہی ہے تو اس کے لئے نجات کا کوئی راستہ نہیں، ملک بھر میں کوئی ایسی جماعت موجود نہیں ہے جس سے وہ جا کر فریاد کر سکے، نوکری چھوڑ کر کسی دوسرے کارخانے میں بھی نہیں جاسکتا، اس لئے کہ وہ کارخانہ بھی "مزدور حکومت" کا ہے اس لئے کوئی خیر پانہیں بٹھا جاسکتا، اس لئے کہ "مزدور حکومت" نے اسے یہ پیشہ سوجا سمجھ کر دیا ہے، اور جب تک وہ خود اسے اس پیشے سے ہٹنے کی اجازت نہ دے وہ پیشہ نہیں چھوڑ سکتا، لہذا اب اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کے آخری سانس تک حکومت کی مقرر کی ہوئی اجرت پر کام کرتا رہے، اور آئندہ جرت بڑھانے کا نام بھی زبان پر نہ دے، ورنہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اسے "مزدور دھن سرگرمیوں" اور "ساروانی" نہ دے سکیں، اس کے الزام میں مقرر کردہ کے جیل خانے میں بھیج دیا جائے۔

یہ ہیں ایک مزدور کے حق میں "قومی ملکیت" اور "سوشلسٹ حکومت" کے نتائج، مگر واقعات کی یہ تصویر کسی دوسرے معلوم نہیں ہوتی تو وہ تفصیلی دلائل کے ساتھ یہ بتائے کہ سوشلسٹ حکومت میں مزدور اپنی اجرت بڑھانا چاہیں، پیشہ تبدیل کرنا چاہیں یا اپنے دوسرے حقوق حاصل کرنا چاہیں تو ان کے لئے طریق کار کیا ہوتا ہے؟ کارخانوں کے مٹانے میں ان کے لئے معقول حصہ ملنے کی ضمانت کیا ہے؟ حکومت اگر بددلیاتی یا بے وقوفی سے کوئی غلامانہ پالیسی اختیار کر لے تو اس کو تبدیل کیسے کرایا جاسکتا ہے؟ حکومت کے وسیع اختیارات پر مزدوروں کی طرف سے کون سی روک مقرر کی جاتی ہے؟ اجرتوں کا تعین کون در کس معیار پر کرتا ہے؟ اور تعین میں عملی طور پر کام کرنے والے مزدوروں کی رائے کس حد تک مؤثر ہوتی ہے؟ جس وقت تک ان سوالات کا معقول اور مکمل و منطقی بخش جواب فراہم نہ کیا جائے، اس وقت تک محض "مزدوروں کی حکومت" کے نام سے مزدور کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔

اس کے برخلاف اسلامی نظام کے تحت جماعتی اصلاحات و تحفظات سے ملے ہوئے حقوق کی گنجائش ان کی رو سے مزدور بڑا درست کارخانوں کی ملکیت میں محدود نہیں گئے، اور حصص کے ماتکے جن کو نفع میں مناسب طور سے شریک ہوں گے، ان کی آمدنی کے حدود سے زیادہ اور عمومی امداد کی اور معاشرت کی مساوی کی وجہ سے اخراجات کے راستے کم ہوں گے، پھر اگر واقعتاً سوشلسٹ حضرات کے دل میں مزدوروں اور غریبوں کا کوئی سادہ ہے تو وہ معقولیت کے ساتھ یہ بتائیں کہ مزدوروں کی فلاح کے راستے کو کیوں اختیار نہیں کرتے جو ان کے حق میں مفید بھی ہے اور اسلام کے مطابق بھی؟ اور اس طریقے کو چھوڑ کر سوشلزم کے جامہ دار نظام ہی کو مسلط کرنے کے پیچھے کیوں گئے ہیں؟ اس سلسلے میں مزید کچھ گزارشات ہم انشاء اللہ آئندہ پیش کریں گے۔

واللہ اعلم بالصواب

اسلام، جمہوریت اور سوشلزم

اسلام، جمہوریت اور سوشلزم

”اسلام کا راز مذہب ہے

جمہوریت ہماری سیاست ہے

لور سوشلزم ہماری معیشت ہے۔“

یہ وہ نعرہ ہے جسے پچھلے دنوں ہمارے ملک کی بعض سیاسی جماعتوں نے بڑے اہتمام کے ساتھ بکھیرا ہے۔ اس نعرہ کی پہلی ہی سطر میں ”اسلام“ کا لفظ بظاہر یہ تاثر دیتا ہے کہ اس میں ”اسلام“ کو سب سے زیادہ نمایاں جگہ دی گئی ہے۔ لیکن اگر آپ غور فرمائیں تو یہ بات کھل کر سامنے آجائے گی کہ اس نعرے میں ”اسلام“ کی مثال بالکل اس شخص کی سی ہے جس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر اسے تختہ سلطنت پر بٹھا دیا گیا ہو۔

سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان تین جملوں کو پڑھ کر ”اسلام“ کا جو تصور ذہن میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ محاذِ اللہ اسلام بھی عیسائیت، یہودیت یا ہندومت کی طرح پوجا پاٹ کی چند رسوم یا اخلاق کے چند عملی اصولوں کا نام ہے اور زندگی کے دوسرے سیاسی، معاشی اور معاشرتی مسائل سے اس کا کوئی تعلق نہیں، مگر کوئی شخص عبادت کے چند خاص طریقوں کو اپنانے کو اس کے بعد واپسی حکومت اور اپنی معیشت کو جس نظام کے ساتھ بھی وابستہ کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ وہ مسجد میں بیٹھ کر اسلام کی تعلیمات کا پابند ہے، لیکن اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے کے بعد یا اپنے لئے رزق کی تلاش کے وقت اسلام نے یا تو اسے رہنمائی دی ہی نہیں ہے، یا اگر دی ہے تو وہ (محاذِ اللہ) اتنی ناقص اور بیکار ہے کہ اس کے ذریعہ اس کے سیاسی اور معاشی مسائل حل نہیں ہوتے لہذا وہ اس بات کا محتاج ہے کہ اپنی سیاست میں جمہوریت سے، اور اپنی معیشت میں سوشلزم سے ”روشنی“ حاصل کرے۔

سوال یہ ہے کہ اگر اسلام کا نظام ایسی کچھ ہے تو بحریہ دجہ سے آپ غفلت کرتے ہیں کہ ”اسلام ایک مکمل نظامِ حیات ہے، لہذا اس میں انسان کی تمام موجودہ پریشانیوں کا حل موجود ہے۔“

پھر تو کھل کر آپ کو کہنا چاہئے کہ اسلام نے عبادات و عقائد کے علاوہ زندگی کے کسی مسئلہ میں ہمیں کوئی ہدایت نہیں دی اور (محاذِ اللہ) ہم اپنے سینوں میں قرآن دیکھتے ہوئے بھی کارل مارکس اور ماؤزے تک سے بھیک مانگتے پر مجبور ہیں۔

اگر آپ یہ دیکھ کر حیرت مندی محسوس کرتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات صرف مبادیات و احکام تک محدود نہیں ہیں، بلکہ وہ زندگی کا ایک مکمل نظام ہے جو پھر مسجد ہو یا بازار، حکومت کا ادارہ ہو یا تفریح کا میدان، آپ کو ہر مقام پر صرف اور صرف اسلامی کی پیروی کرنی پڑے گی، پھر اس طرز عمل کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ مسجد میں کھڑے ہو کر تو آپ بیت اللہ کی طرف رخ کریں اور دفتر، بازار میں پہنچ کر، سکون و پختگی کو اپنا قبلہ و کعبہ بنالیں، آپ کو ہر زمانے میں اور ہر جگہ پر انسانیت کے صرف اس محسن اعظم ﷺ کے چشمہ و ابرو کو دیکھنا ہو گا جس کی تعلیمات نے صرف مسجدوں میں اجالا نہیں کیا، بلکہ اس کے نور ہدایت سے حکومت کے ایوان اور معیشت کے بازار بھی یکساں طور پر چمکے گئے ہیں۔

اسلامی سوشل ازم اور اسلامی جمہوریت کی اصطلاحیں

بعض حضرات ان فقرے کی تخریج کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس میں جس سوشلزم کو اپنایا گیا ہے وہ مادنی سوشلزم نہیں، بلکہ ”اسلامی سوشلزم“ ہے اور جس طرح ”جمہوریت“ اسلامی ہو سکتی ہے اسی طرح ”اسلامی سوشلزم“ کی اصطلاح بھی درست ہے۔

اس کے جواب میں ہماری گزارش یہ ہے کہ جہاں تک اصطلاح کا تعلق ہے، ہمارے نزدیک نہ ”اسلامی جمہوریت“ کی اصطلاح درست ہے اور نہ ”اسلامی سوشلزم“ کی، یہ دونوں نظام مغرب کی لادینی فکر کی پیداوار ہیں اور ان کے ساتھ اسلام کا چونکہ گانا ایک حرف اسلام کی توہین ہے اور دوسری طرف اس سے یہ انتہا فحشہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں نظام جن کے تو ان اسلام کے مطابق ہیں، چند لفظوں کی حد تک تو یہ دونوں اصطلاحیں، دینی نظر میں غلط اور مخالف انگیز ہیں اور مسلمانوں کو رولوں کی سے پرہیز کرنا چاہیے۔

لیکن معنویت کے لحاظ سے ”اسلامی جمہوریت“ اور ”اسلامی سوشلزم“ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ جمہوریت کے لفظ میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں، (مثلاً عوام کے اقتدار و عقلی کا تصور، ریڈیسیلیٹر کا خدائی احکام کی پابندی کے بغیر خود مختار و واضح قانون ہونا اور امیدوار حکومت کا از خود اقتدار کی طلب کرتا) لیکن جمہوریت کی وہ بہت سی باتیں اسلام کے مطابق بھی ہیں، جنہیں عرب عام میں جمہوریت کی بنیاد سمجھا جاتا ہے یعنی شوریٰ حکومت، تقسیم اختیارات، آزادی اظہار رائے اور عوام کے سامنے حکومت کی جواب دہی وغیرہ۔ اب جو لوگ ”اسلامی جمہوریت“ کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، ان کے نزدیک اس سے مراد نظام جمہوریت کی صرف وہ باتیں ہیں جو اسلام کے خلاف نہیں ہیں، ان کو نکال کر جو باقی بچا وہ ”اسلامی جمہوریت“ ہے، انہوں نے کبھی یہ نہیں

کہا کہ اگر توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان لا کر جمہوری نظام حکومت کو جوں کا توں قبول کر لیا جائے تو وہی لا دینی جمہوریت اسلامی بن جاتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں ان کے نزدیک لا دینی جمہوریت کی خرابی صرف اس قدر نہیں ہے اس کا نظریہ پیش کرنے والے مادہ پرست اور غیر مسلم تھے جنہوں نے اپنی مادہ پرستی کا جوڑ جمہوریت کے ساتھ ملا دیا تھا اور اگر توحید پر ایمان رکھنے والے لوگ اسے بعینہ اختیار کر لیں گے تو اس کی خرابی دور ہو جائے گی، بلکہ ان کے نزدیک کچھ خرابیاں خود جمہوریت میں پائی جاتی ہیں، اور ان خرابیوں کو نکال کر باقی ماندہ جسے گو وہ "اسلامی جمہوریت" قرار دیتے ہیں۔

اس کے برعکس "اسلامی سوشلزم" کا لغو بلند کرنے والوں کا کہنا یہ ہے کہ سوشلزم کے معاشی نظام میں بذاتہ کوئی خرابی نہیں، اس کی خرابی صرف یہ ہے کہ اس کے پیش کرنے والے منکر خدا تھے اور انہوں نے اس انکار خدا کا جوڑ سوشلزم کے ساتھ ملا دیا تھا، اب اگر اسی معاشی نظام کو مسلمان اختیار کر لیں تو اس کی خرابی دور ہو جاتی ہے، گویا سوشلزم کے معاشی نظام کو جوں کا توں لے کر اس میں خدا، رسول اور آخرت کے عقائد کو شامل کر لیجئے تو وہی لا دینی سوشلزم اسلامی بن جاتا ہے۔

اور اگر یہ حضرات یہ کہتے بھی ہیں کہ ہم نے سوشلزم سے بغیر اسلامی اجزاء کو نکال کر اس کا نام "اسلامی سوشلزم" رکھا ہے تو اس سے ان کا مطلب یہی ہوتا ہے، ورنہ ان کا یہ دعویٰ دوہرے سے غلط ہے، ایک تو اس لئے کہ انہوں نے اپنے تجویز کردہ معاشی نظام میں سوشلزم کے معاشی نظام کی تمام وہ باتیں باقی رکھی ہیں جو صریح طور پر خلاف اسلام ہیں، سوشلزم کی بنیاد وسائل پیداوار پر یہ جبر قبضہ کر لینے پر ہے، اور یہ بات جوں کی توں ان کے "اسلامی سوشلزم" میں بھی موجود ہے جس کی صراحت ان کے رہنما اپنی تحریر و تقریر میں ہمیشہ کرتے رہے، دوسرے اس لئے کہ سوشلزم کا صرف مادی فلسفہ نہیں، بلکہ اس کا معاشی نظام بھی سر سے لے کر پاؤں تک اسلام کے خلاف ہے، لہذا اگر اس میں سے بغیر اسلامی اشیاء کو نکال دیا جائے تو حاصل تفریق کچھ بچتا ہی نہیں ہے جسے "اسلامی سوشلزم" کہا جاسکے۔

اس کی مثال یوں سمجھئے کہ "اسلامی جمہوریت" کی اصطلاح بالکل ایسی ہی ہے جیسے "اسلامی بنکاری" کی اصطلاح موجودہ بینکاری کا سارا نظام سود پر چل رہا ہے، اس لئے یہ نظام بلاشبہ غیر اسلامی ہے، لیکن اگر اسی نظام سے سود کی گندگی کو خارج کر کے اسے مضاربیت کے اصولوں پر چلایا جائے تو یہی اسلام کے مطابق ہو جائے گا، اب اگر کوئی شخص ایسے نظام کا نام "اسلامی بنکاری" رکھ دے تو اس کی اس اصطلاح پر تو اعتراض کیا جاسکتا ہے، لیکن معنویت کے لحاظ سے اس کی بات غلط نہیں ہے۔

اس کے برعکس "اسلامی سوشلزم" کی مثال ایسی ہے جیسے "اسلامی سود" اور "اسلامی قمار"۔ اگر کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ "سود" اور "قمار" کی خرابی صرف یہ تھی کہ اس کے موجد اسلام

کے بنیادی حقائق کے کاکل نہیں تھے، اب ہم ان کے نظریات میں سے تمام غیر اسلامی اشیاء کو نکال دیتے ہیں، اور توحید، رسالت، نورو آخرت کو مان کر سود کھاتے اور قمار کھیلتے ہیں، لہذا ہمارے سود و قمار کا نام اسلامی سود و قمار ہے، ظاہر ہے کہ یہ بات حد درجہ مضحکہ خیز ہوگی، اس لئے کہ سود و قمار سر تاپا خلاف اسلام چیزیں ہیں، اور ان میں سے خلاف اسلام اشیاء کو نکال دیا جائے تو کوئی چیز باقی ہی نہیں رہتی جس کا نام "اسلامی سود" یا "اسلامی قمار" رکھا جائے۔

لہذا اسلامی جمہوریت کی اصطلاح لفظی طور پر غلط سی، لیکن معنی کے اعتبار سے "اسلامی سوشلزم" کو اس پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ بعض حضرات یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہم نے "اسلامی سوشلزم" کی اصطلاح اس لیے اختیار کی ہے کہ ماضی میں بہت سے لوگوں نے سرمایہ دارانہ نظام کو اسلام کے مطابق ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اس اصطلاح سے صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ اسلام سرمایہ دارانہ نظام کا حامی نہیں۔ لیکن یہ دلیل بھی انتہائی بھڑی اور کمزور ہے، کیونکہ ایک غلط فہمی کو دفع کر کے دوسری غلط فہمی پیدا کر دینا عقل و خرد کی کون سی منطق کا خفازا ہو سکتا ہے؟ اگر واقعی مقصد یہی واضح کرنا ہے کہ اسلام سرمایہ دارانہ قلم و ستم کا حامی نہیں تو پھر اس کے لئے "اسلامی سوشلزم" کے بجائے "اسلامی عدل مرئی" (ISLAMIC SOCIAL JUSTICE) کی اصطلاح استعمال کی جاسکتی ہے۔

پھر اس غرض سے میں اسلام کو سوشلزم کے ساتھ معصومیت سے شیر و شکر کر کے پیش کیا گیا ہے، گویا ان دونوں چیزوں کا سوشلزم کے ساتھ کوئی تضاد نہیں ہے۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ اشتراکیت نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ نہ تو کسی مرحلے پر اسلام سے میل کھاتا ہے نہ کسی مقام پر جمہوریت اسے چھو کر گزرتی ہے، اسلام بلاشبہ یہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں دولت کی منصفانہ طریقے پر تقسیم ہو اور سرمایہ دارانہ نظام میں جو دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کر رہ جاتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ وسیع دائروں میں گردش کرے، لیکن اس مقصد کے لئے جو نکالنا نہ طریق کار سوشلزم نے تجویز کیا ہے، اسلام اس کا بھی کسی طرح رد واد نہیں، اس لئے کہ سماجی پیروکاروں کو لوگوں سے مجبور کر حکومت کے چند افراد کے ہاتھوں میں تمام دینے کا نتیجہ اس کے موافق نہیں ہو سکتا کہ ملک کی ساری دولت ایک بڑی سرمایہ دار جماعت کے حوالے ہو جائے، جو آزادی اپنا جیب بھرنے کے لئے پہلے سے زیادہ اس کے دلم و کرم کا محتاج ہو کر رہ جائے، لہذا انفرادی ملکیت کی، جس لٹی پر سوشلزم کی بنیاد ہے، اسلام چار قدم بھی اس کے ساتھ نہیں چل سکتا۔

اسی طرح سوشلزم کی تاریخ گواہ ہے کہ جمہوریت بھی کبھی اس کا ساتھ نہیں دے سکی،

جمہوریت کی مدوح "آزادی اظہار رائے" پر قائم ہے اور سوشلزم نظام زندگی میں یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کا واقعہ کی دنیا میں کوئی وجود نہیں ہے۔ سوشلزم جس جگہ قائم ہوا ہے، جبر و تشدد کے زیرِ قیام ہوا ہے، اس نے ہمیشہ فکر و رائے کا گلا گھونٹ کر اپنے غم و غم کی کوشش کی ہے، اس کے خود پسند مزارع نے اس کو کبھی گوارا نہیں کیا جو اس پر تشدد کرنے کے لئے اٹھی ہو۔ اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ اشتراکی کھم میں جو "مضبوط بند معیشت" قائم کی جاتی ہے وہ شدید ترین آمریت کے بغیر نہ قائم ہو سکتی ہے نہ باقی رہ سکتی ہے۔ یقیناً نہ رائے تو ان کثرت کے حالات پر حاوی دیکھئے جہاں سوشلزم کے نظام کو نافذ کیا گیا ہے۔ کیا وہاں اشتراکی پارٹی کے سوا کوئی اور سیاسی جماعت پنپ سکتی ہے؟ کیا وہاں مزدور کو حق ہے کہ وہ اپنے حقوق حاصل کرنے کے لئے کوئی جمہوری یا فصیحی ہی بنا لے؟ کیا وہاں کا مزدور حکومت کے کسی فیصلے کے خلاف ہڑتال کر سکتا ہے؟ کیا وہاں کے پولیس کو آزادی ہے کہ وہ برسرِ اقتدار جماعت کے خلاف ہوں بھی کر سکے؟ اگر ان سوالات کا جواب نفی میں ہے تو پھر آخر وہ کوئی جمہوریت ہے جس کا جوڑ سوشلزم کے ساتھ ملا دیا گیا ہے؟

خود کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا خود

جو چاہے آپ کا صبح کرشمہ ساز کرے

تم جانتے ہیں کہ بہت سے وہ حضرات بھی اس غم کے ساتھ ہم آواز ہو گئے ہیں جو جنی اعتبار سے سچے اور سچے مسلمان ہیں اور اسلام کو چھوڑ کر کوئی جنتِ زمینی بھی انہیں پیش کرے تو وہ اسے قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں گے۔ لیکن سوشلزم کے غریب میں صرف اس لئے آگئے ہیں کہ اس "جنتِ شہِ اوّل" پر "اسلام" کا سائن بورڈ لگا دیا گیا ہے، ایسے حضرات سے ہم فحش طور پر دوستانہ خط کر رہے ہیں کہ وہ منہ و جبہ بالا حقائق پر غور فرمائیں اور "اسلامی سوشلزم" کی تاریخ کا مطالعہ کر کے یہ دیکھیں کہ اس نے اسلام اور مسلمانوں پر کیسے کیسے ظلم ڈھائے ہیں؟ اور اسلامی اقتدار کو کس طرح ایک ایک کر کے ہالال کیا ہے؟ سرمایہ دارانہ نظام کی خرابیاں بلاشبہ قابلِ غور ہیں، اور برہنہ کئے ہوئے دل میں ان کو مٹانے کا جذبہ ہونا چاہئے۔ لیکن یاد رکھئے کہ غریب مزدور اور کسان کو اس وسکون صرف غریبوں کے اس چارہ ساز (صلی اللہ علیہ وسلم) کے (اس میں ملے گئے گا جس نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، اشتراکیت کی جمہوری میں مرنے کے بعد اس کی مثال اس پر ہے سے مختلف نہیں ہوتی جو کھولنی ہوئی دیکھ سے اچھل کر دکائی ہوئی آگ میں جا کر ہے۔

سوشلزم اور معاشی مساوات

آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ سوشلزم میں مساوات کا لفظ کوئی عملی حقیقت نہیں رکھتا، بلکہ غاصب اشتراکی ممالک کی اجرتوں میں ایک سو دس اور غمیں ہزار کا تفاوت موجود رہا ہے، یعنی چوٹی کے لوگوں کی تنخواہیں عام مزدوروں کے مقابلے میں تین سو گنا زیادہ ہوتی ہیں، اگر اسی کا نام معاشی مساوات ہے تو خدا جانے قطعی تفاوت کیا چیز ہوتی ہے؟ اس مختصر فقرے میں ہی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سوشلزم نے ”معاشی مساوات“ کا صرف نعروں ہی اٹکایا ہے، ورنہ غمیں اشتراکی ممالک میں بھی طبقات کا بدترین تفاوت موجود ہے۔

اس کے برخلاف اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ اس نے کبھی بھی معاشی مساوات قائم کرنے کا جھوٹا دعویٰ نہیں کیا۔ اسلام دینِ فقرت ہے اور یہ فقرت اور حقیقت اس کی جگہ سے کبھی او بھل نہیں ہوئی کہ تمام انسانوں کی آمدنی کا یہ ہو جانا قطعی، ممکن ہے، جس طرح انسانوں کے درمیان ان کی محنت، خوبصورتی، عمر، ذہانت، درخت کا کرکڑی میں فرق موجود ہے، اور اس فرق کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی، آج تک کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں ہو سکی جو انسانوں کو جسامت، قوت، دھن میں برابر کر دے۔ جب انسانی افراد میں یہ تفاوت ملتا ممکن نہیں تو ان کی آمدنی میں تفاوت کا پایا جانا بھی قطعی، گزیر ہے، جب تک انسانوں کی ذاتی صلاحیتوں میں فرق موجود ہے، اس وقت تک ان کی آمدنی میں بھی تفاوت موجود ہے گا اور دنیا کا کوئی نئے اس تفاوت کو ختم نہیں کر سکتا، اور کرنا بھی نہیں چاہئے کہ وہ صریح ظلم ہوگا۔ انسان کی ظاہری نظر کی دقت دھوکا کھا سکتی ہے، لیکن قدرت کا یہ نمل قانون تبدیل نہیں ہو سکتا۔ بعض اوقات انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ ایک مٹی ڈھونے والے مزدور نے ایک تجربہ کار انجینئر کے مقابلے میں کبھی زیادہ محنت کی ہے، اس کے باوجود انجینئر نے گھنٹہ بھر معمولی محنت کر کے اتنے پیسے کما لیے جتنے مزدور نے دن بھر پلچلتی دھوپ میں منوں مٹی ڈھونے کو بھی نہیں کمائے، ہو سکتا ہے کہ کسی ظاہر بین کو یہ خیال ہو کہ مزدور کے ساتھ انصاف نہیں ہوا، لیکن جو شخص حقیقت پسند ہو گا وہ اس نتیجے پر پہنچے بغیر نہیں رہے گا کہ انجینئر کی یہ کمائی درحقیقت صرف گھنٹہ بھر کی معمولی محنت کا معاوضہ نہیں بلکہ اس میں سالہا سال کی اس کی طویل فنی اور جسمانی محنت کا مل بھی شامل ہے جو اس نے انجینئر تک کی تعلیم اور تجربہ حاصل کرنے میں صرف کی ہے۔

مکمل وجہ ہے کہ اسلام نے آمدنی کے اس فطری تفاوت کا انکار کر کے مکمل معاشی مساوات قائم کرنے کا اعلان نہیں کیا، ہاں اس فطری تفاوت کو معقول، منصفانہ اور فطری حدود میں رکھنے کے لئے ایسے اقدامات کیے ہیں جن کے ذریعہ یہ تفاوت ظالمانہ سرمایہ داری کی شکل اختیار کر کے کسی فریق پر ظلم نہ بنے پائے۔

اس ناگزیر فطری تفاوت کو معقول اور منصفانہ حدود میں رکھنے کے لئے اسلام نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ تمام اشیاء (GOODS) اور خدمات (SERVICES) آزادانہ مسابقت کے بازار (FREE COMPETITION MARKET) میں پہنچ کر (رسم و طلب کی فطری قوتوں کے واسطے سے اپنی قیمت آپ متعین کریں، اور حقیقت یہ ہے کہ آمدنی کے تفاوت کو اعتدال، انصاف اور معقولیت کی حدود میں رکھنے کا اس کے سوا کوئی راستہ نہیں، کسی بھی انسان کے پاس ایسا کوئی پیمانہ نہیں ہے جس کے ذریعہ وہ اشیاء اور خدمات کی سو فی صد مناسب قیمتیں مقرر کر سکے، لہذا اس طرح اشیاء و خدمات کی ذاتی قدروں (INTRINSIC VALUES) اور ان کے افادہ (UTILITY) کا تفاوت فطری ہے، اور اسے جانچنے کے لئے کوئی متعین پیمانہ نہیں ہے، اسی طرح ان کی بازاری قیمتوں (MARKET PRICES) کا تفاوت بھی انسان کی تعین سے بالاتر ہے۔ صرف رسم و طلب کے فطری عوامل ہی کھلے بازار میں اس تفاوت کی شرح متعین کر سکتے ہیں۔

یہ معقول اور منصفانہ معیشت کی طبعی رفتار ہے، اور جہاں کہیں اس طبعی رفتار پر کوئی مصنوعی روک مقرر کی گئی ہے، اسی جگہ انسانوں کی آمدنی کا تفاوت غیر منصفانہ اور حد سے زیادہ ہو گیا ہے، سرمایہ دارانہ نظام میں سود، منہ، اور قمار کا رواج عام بازار کی آزاد مسابقت کو ختم کر کے اس میں چند افراد کی اجارہ داریوں قائم کر دیتا ہے۔ جس میں رسم و طلب کی قوتیں عوام کے حق میں مغلوب ہو کر سرمایہ داروں کا ساتھ دیتی ہیں، اور اس طرح اشیاء اور خدمات کی قیمتیں آزادی کے ساتھ بازار میں متعین نہیں ہوتیں، بلکہ سرمایہ دار کے نہاں خانہ و باغ میں اس منصوبہ کے تحت مقرر ہوتی ہیں جس کا تاثر زیادہ خالص اپنے ذاتی منافع سے تیار کرتا ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کی آمدنی کا تفاوت اپنی فطری حدود میں رہنے کے بجائے اعجاز زیادہ ہو جاتا ہے کہ دولت کا سارا بہانہ چند سرمایہ داروں کی دست بھر جاتا ہے اور عوام کی دست کھلنے والے دولت کے تمام دہانے خشک ہوتے چلے جاتے ہیں۔

اس صورت حالی کا اصل علاج یہ تھا کہ سود، منہ، قمار اور ہر مٹ کے سسٹم کے ذریعہ جو اجارہ دار یاں بازاری آزادی کو ختم کیے ہوئے ہیں، انہیں توڑ کر آزاد مسابقت کی نصیحتیں ادا کی جائیں جس میں رسم و طلب کی قوتیں اپنا پورا عمل لکھا کر قیمتوں کے نظام کو معتدل طریقے سے استوار رکھ سکیں۔ لیکن

سرشلزم نے اس حقیقی علاج کے بجائے ایک دوسرے معنوی نظام مقرر کر دیا جس میں حکومت نے رسد و غلب کی فطری توازن کی جگہ لے کر پوری معیشت کو حکومتی پارٹی کی منصوبہ بندی کے تابع بنا دیا اور قیمتوں اور جڑوں کا نظام بھی اسی کے نوا لے کر دیا۔

شروع میں یہ طریقہ اس لئے اختیار کیا گیا تھا کہ آمدنی کے تفاوت کو بالکل ختم کر دیا جائے، اس بات کے افسانے بھی کیے گئے کہ آمدنی میں اب عمل مساوات قائم کر دی جائے گی، جس نے آمدنی کا جس قدر تفاوت فطرت کا تقاضا تھا، جب اسے ختم کرنے پر قدم نہ ہوئی تو "معتول تہوت" کا بطور ایک اصول کے تسلیم کر لیا گیا، اور کہا گیا کہ ہر کرم مساوات پرستی کا دشمن ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس اصول کے عملی حقائق کے لئے انسانوں کے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں تھا جو معتول اور غیر معتول، ضروری اور غیر ضروری، منصفانہ اور غیر منصفانہ تفاوت کے درمیان واضح حد بندی کر سکے، رسد و غلب کی آزاد فطری قوتیں جو یہ حد بندی کر سکتی تھیں، انہیں پہلے ہی ختم کر دیا گیا تھا۔ سرکاری منصوبہ بندی کا معنوی نظام جو بڑے بڑے مفردوں کی ذاتی خواہشات یا ان کے مختلف نظریات کے مطابق چمکنے رہنے کی پوری صلاحیت رکھتا تھا، ان فطری قوتوں کی جگہ نہ لے سکا جو ان کی دسترس سے ماوراء ہیں۔ اس لئے اس حکومت کی تعمیر میں فطری توازن پیدا ہوتی رہی۔ جب تفاوت کا دروازہ ایک مرتبہ کھلا تو کھلا چلا گیا، جسی دلیل سے پہنچے اور وہی کافرن معتول قرار پایا تھا، اس دلیل کو گمے بڑھا کر پانچ اور ہندرو کا تفاوت بھی منصفانہ قرار دے دیا گیا، اور یہ سلسلہ یہاں تک چلا کہ اشتراکی ممالک میں بھی آمدنی کا فرق ٹھیک اس سطح تک پہنچ گیا جو سرمایہ دارانہ نظام میں قائم ہوئی تھی۔

اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکیت دونوں نے فطرت سے بغاوت کر کے معیشت کے پورے ڈھانچے کو معنوی طور سے کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے، اس لئے اعتدالی اور توازن دونوں میں سے کبھی قائم نہیں رہ سکا، اشتراکیت خواہ کتنے حقوق ولی سے امارت و غربت کی اور بیچ بچ ختم کرنے کے لئے چلی ہو، فطرت سے منہ موڑنے کے بعد بالآخر وہ بھی حقیقی تفاوت کے اس مقام پر پہنچی جہاں سے اس نے بجائے کی کوشش کی تھی، اقبال مرحوم نے غالباً اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔

دست فطرت نے کیا ہے جن مریباؤں کو چاک

مرکب مخلوق کی سوزن سے نہیں ہونے دے

اسلام نے چونکہ قیمتوں اور اجروں کے نظام کو معنوی قیود سے آزاد رکھ کر اسے رسد و غلب کے فطری بہاؤ پر چھوڑ دیا ہے، اس لئے کبھی اشتراکیت کی طرح معاشی مساوات کا مجموعہ دہائی و جمیں

کیا، لیکن آمدنی کے تفاوت کو کچھ اس طرح انصاف اور احتدال کی حدود میں رکھا ہے کہ دولت خود بخود معاشرے میں ایک متحول توازن کے ساتھ گردش کرتی ہے، پورے امور و فریب کا وہ سہ سے بڑا حصہ فرق پیدا نہیں ہو پاتا جو سرمایہ داران نظام، اور بالآخر اشتراکیت میں بھی لڑنا پڑتا ہو کر رہتا ہے۔

اسلامی مساوات کا صحیح مفہوم

ہم نے ابھی عرض کیا ہے کہ اسلام نے کبھی معاشی مساوات قائم کرنے کا دعویٰ نہیں کیا، اس پر شاید ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہو کہ ہم ہمیشہ سے اسلام کی ایک لازمی خصوصیت مساوات سنتے آئے ہیں، ”اسلامی مساوات“ کا لفظ مسلمانوں نے ہمیشہ فخر کے ساتھ استعمال کیا ہے، اور ہر کس و ناکس یہ سمجھتا اور جانتا ہے کہ اسلام مساوات کا حامی ہے، اگر اسلام نے معاشی مساوات کا دعویٰ نہیں کیا تو پھر ان تمام باتوں کا کیا مطلب ہے؟

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ درحقیقت اسلام جس مساوات کا علمبردار ہے وہ طبعی معنی میں معاشی مساوات نہیں، بلکہ معاشرتی مساوات ہے۔ ”اسلامی مساوات“ کا مطلب یہ ہے کہ انسان میں تمام مسلمان اپنے معاشرتی اور تمدنی حقوق میں بالکل برابر ہیں، کسی کو کسی پر اپنی قومیت، اپنی نسل و جاہ یا اپنے عہد و منصب کی وجہ سے کوئی فوقیت حاصل نہیں، اسلام میں یہ بات گوارہ نہیں کی جاسکتی کہ حکومت کا کوئی فرد کھلی اپنے بلند منصب کی وجہ سے قانون کی کسی گرفت سے آزاد ہو جائے، یا ایک مال دار شخص محض انکم ٹیکس ادا کرنے کی وجہ پر کچھ ایسے معاشرتی اور تمدنی حقوق حاصل کر لے جو ایک غریب شخص کو محض غریبی کے جرم میں حاصل نہیں ہیں۔

اس معاشرتی مساوات کا لازمی اثر معیشت پر بھی پڑتا ہے، اور اس کی وجہ سے معیشت میں یہ مساوات ضرور پیدا ہو جاتی ہے کہ انسانی معاشرے میں ہر شخص کو کسب معاش کے یکساں مواقع حاصل ہوتے ہیں، کوئی شخص دولت کا اجارہ دار بن کر دوسروں کے لئے ملامت کوئی کے راسخ بند کرنے کا جواز نہیں ہے بلکہ ان یکساں مواقع سے جائز طور پر فائدہ اٹھا کر کوئی شخص اپنی ذہانت اور صلاحیت کے سبب دوسروں سے زائد نہ کما لیتے ہے تو اسلام کی نظر میں وہ ہرگز مجرم نہیں ہے، اس کی آمدنی طلالِ حلیب ہے، اور اسلام اس کی پوری طرح حفاظت کرتا ہے۔ اگر اس طریقے سے لوگوں کی آمدنی میں فرق پیدا ہو تو وہ ہرگز اسلام کے خلاف نہیں ہے، یہ فرق فطرت کے عین مطابق ہے، خود سرکارِ دو عالم ﷺ کے عہد مبارک میں یہ فرق موجود تھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں موجود رہا، اور تاریخ اسلام کے چودہ سو سالوں میں کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں آیا جس میں یہ تفاوت موجود نہ رہا ہو البتہ اس تفاوت نے کبھی امیر و

غریب کے معاشرتی اور تمدنی حقوق میں فرق پیدا نہیں کیا، جو حقوق عثمان غنی رضی اللہ عنہ، عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور زبیر بن عوف رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ کو حاصل تھے، وہی حقوق ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو بھی حاصل تھے، بلکہ بعض غریب حضرات اپنے علم و تقویٰ کی بنیاد پر عزت و شرف کے اعتبار سے والد اور حضرات کے مقابلے میں کبھی زیادہ بلند مقام پر فائز ہوتے رہے ہیں۔

اس تفصیل سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جو لوگ سوشلزم کی تائید میں بار بار "اسلامی مساوات" کو حجت میں لاتے ہیں، وہ ایک بڑے بھاری غلط بحث کا ارتکاب کرتے ہیں، سوشلزم جس معاشی مساوات کو اجتماعی منزل قرار دیتا ہے (لیکن نہ کبھی منزل تک پہنچا ہے نہ پہنچ سکتا ہے) اسلام نے اسے قائم کرنے کا کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا۔ اس کی مساوات معاشرتی مساوات ہے جسے کسی بھی طرح سوشلزم کی تائید میں پیش نہیں کیا جاسکتا۔

سوشلسٹ اعتراضات

سوشلزم کے بارے میں ہم بار بار اپنے موقف کا اظہار کر چکے ہیں، وہاں سے نذر یک علی نہیں، اس ملک کے بس کروڑ مسلمانوں کے نزدیک پاکستان میں اسلام کے سوا کوئی نفع و کوئی نفعیہ اور کوئی نظام قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کی بنیادی صرف اسلام کے نام پر رکھی گئی ہے۔ لہذا یہاں امریکہ اور یورپ کے سرمایہ داران نظام کو گھوڑا کیا جاسکتا ہے، اور نذر روں اور چین کے اشتراکی نظام کو ہم بار بار لکھ چکے ہیں کہ اس ملک کے عوام کی اکثریت یہاں اسی اسلام کو روئے گل دیکھنا چاہتی ہے جو سرکارِ دو عالم محمد مصطفیٰ ﷺ نے کر توفیق مائے حق تھے۔ اس لئے اگر اس ملک میں اسلام کے علی الرغم اشتراکیت، سوشلزم یا کیمونزم کے غمے چلتے ہیں تو یہاں کے ہر شہید کا فطری حق ہے کہ وہ ان نعروں کے خلاف آواز اٹھائے، اور ہر اس تحریک کی مذمت کرے جو یہاں کسی غیر اسلامی نظریہ کو برداشت کر رہا ہے۔

ہم نے اشتراکیت کے خلاف لکھ کر اپنے اسی فطری حق کو استعمال کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ ہماری یہ تحریریں ان حضرات کو پسند نہ آسکیں جو اشتراکیت کے بالواسطہ یا بلاواسطہ حامی ہیں، اور اسی نظام کو یہاں قائم کرنے کے لئے اپنی توانائیاں صرف کر رہے ہیں۔

ہماری ان تحریروں پر مختلف قسم کے اعتراضات کیے گئے ہیں، ان اعتراضات میں سے بعض تو وہ مخصوص مسئلہ بند اعتراضات ہیں جو ساری دنیا کے سوشلسٹ اور کمیونسٹ اپنے مخالفین کے خلاف براہیگنڈہ کرنے کے لئے استعمال کیا کرتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو علمی نوعیت کے ہیں اور انہیں جوش

کرنے کا خواہ انعام و تنصیب ہے، ضد، عداوت اور پروپیگنڈہ نہیں۔ ہم دوسری قسم کے اعتراضات کی بطور خاص قدر کرتے ہیں، اس قسم کے جتنے اعتراضات اور شبہات ہم تک پہنچے ہیں، ان کا حل ان صفحات پر پیش کر رہے ہیں۔ اور دوسرے معترض کو بھی دھرت دیتے ہیں کہ اگر ان کے ذہن میں اس موضوع سے حلقوں کچھ اختلافات ہیں تو وہ پوری آزادی کے ساتھ ہمیں ان کی طرف متوجہ کریں۔ انشاء اللہ ہم پورے غلوں کے ساتھ ان کا جواب پیش کریں گے۔

رہے پہلی قسم کے اعتراضات، سوورہل ان کا غلط سرے سے سمجھنا سمجھانا ہے ہی نہیں، وہ تو چند چلتے ہوئے جھلے ہیں جنہیں پروپیگنڈے کی مشینوں نے خامی انتہا سے مرٹھ گھڑا ہے، بلور دنیا کے ایک سرے سے دوسرے تک انہیں نعرہ بازی کے لئے موقع ہے موقع استعمال کیا جا رہا ہے، لہذا ان کا کوئی حقیقی جواب دینا تو اس لحاظ سے بالکل فستل ہے کہ ان کے گھڑنے والوں نے انہیں تحقیق کے لئے گھڑا ہی نہیں ہے، ان کا مقصد صرف اپنے مخالفوں کے خلاف نفرت پیدا کرنا ہے۔ لہذا کوئی شخص ہزار ان کا جواب دینا ہے مگر پروپیگنڈے کا یہ راگ بند نہیں ہو سکتا۔

البتہ جن سادہ لوح عوام کو اس پروپیگنڈے سے مرعوب اور متاثر کیا جا رہا ہے۔ انہیں حقیقت حال سے آگاہ کرنے کے لئے ان نعروں کی اصلیت بیان کرنا ضروری ہے، اس لئے ہم یہاں پہلے اس قسم کے اعتراضات پر مختصر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔

سرمایہ داروں کے ایجنٹ

ہم ہر سب سے پہلا اعتراض تو اشتراکیت کی نکالی زبان میں یہ کیا گیا ہے کہ ہم "سرمایہ داروں کے ایجنٹ" ہیں، اور مزدوروں کی تحریک کے مقابلے میں سرمایہ داری کی حمایت کر رہے ہیں۔ جہاں کہ ہم نے عرض کیا، اس اعتراض کا نشانہ صرف ہم کو نہیں، ہر اس شخص کو بننا چاہتا ہے جو اشتراکیت کے خلاف زبان کھولے۔ اسی وجہ سے اشتراکی عناصر سرے سے غلے زمین کو یہ ہی ملندے دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ محنت کشوں کے مقابلے میں سرمایہ داروں کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔

لیکن جس شخص کے دل میں عدل و انصاف کی ادنیٰ رشت موجود ہو، وہ اس طریقہ جھوٹ کو سمجھنے کی حافیت نہیں کر سکتا۔ اگر سرمایہ داروں کی حمایت سے ان کی مراد اس سرمایہ دارانہ نظام کی حمایت ہے جو مغربی سامراج نے ہم پر مسلط کیا تھا اور جس نے غریب عوام کے خون کا ایک ایک قطرہ غمزدگر صرف چند افراد کی پرورش کی ہے، تو کسی عالم دین کا نام نہیں بتایا جاسکتا جس نے اس جاہلانہ نظام معیشت کی حمایت کی ہو۔ اس کے برخلاف ہندوستان کی دوسرا تارخ میں اس رراجی نظام کے

خلاف سب سے پہلے بغاوت کا ظہور اٹھانے والا اگر کوئی گروہ تھا تو وہ انہی علمائے حق کا مقدس طاقت تھا جنہوں نے ہندوستان پر مغرب کے سیاسی اور فکری تسلط کو ختم کرنے کے لئے اپنی جان و مال اپنی آبرو اپنے شخصی جذبات، اپنے مفادات اور اپنے لوقات کی پیش ہر قربانیاں پیش کی ہیں اور کون ہے جو اس مسئلے میں ان سے زیادہ قربانیاں دینے کا دعویٰ کر سکے؟

ہاں یہ درست ہے کہ علماء حق نے سرمایہ دارانہ نظام کو صرف زبان سے گالیاں دیئے اور اس پر چند ہم عصر اخلاص کرنے کے بجائے خرابی کی اس بڑ کو پکڑا جس کے زور سے سرمایہ داری کا شجر خشک ہوتا رہا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ سرمایہ دارانہ نظام کی ساری خرابیوں کی بنیاد سود و قمار، منہ اور اکتفا ہے۔ مگر وہ راستے ہیں جس کے ذریعہ سرمایہ دار کے پاکستان کے مالا ب بہتے رہتے ہیں اور غریب انسان اس سے اپنے ہونٹ بھی ترشیں کر سکتا، چنانچہ قیام پاکستان کے بعد سے لے کر اب تک تمام علماء مختلف طور پر اپنی توانائیاں اس پر صرف کرتے رہے ہیں کہ کسی طرح اس ملک سے سرمایہ دارانہ نظام کی یہ لعنتیں ختم ہوں اور انہی جگہ اسلام کا ستون نظام معیشت نافذ ہو جائے۔ ان کوششوں کے صلے میں انہیں "تنگ نظری" کے بھی طعنے دیئے گئے "رجعت پسند" اور "واقفوی" بھی کہا گیا، لیکن جس بات کو وہ حق سمجھتے تھے، یہ اچھے تھیں، انہیں اس کے اظہار سے نہ روک سکے۔ جو لوگ آج بڑے زور شور کے ساتھ سرمایہ داری سے نفرت اور غریبوں سے ہمدردی کے دعوے کر رہے ہیں، اس وقت غریبوں کی بے کسی نے ان کے دل میں کوئی رد پیدا نہیں کیا، اس وقت یہی لوگ تھے جنہوں نے روہ میں کادائیں کھڑی کر کے اس سرمایہ دارانہ نظام کو سہارا دیا تھا۔ انہوں نے ہی اس ملک میں سود، قمار اور شہ کی پشت پناہی کی، اور جو علماء غریبوں کو اس ظلم و ستم سے نجات دلانا چاہتے تھے، انہیں "تنگ نظر" اور "رجعت پسند" قرار دے کر ملعون کیا۔

لیکن یہ عجیب و غریب منطقی ہے کہ جن لوگوں نے سودی نظام معیشت کو ملک پر مسلط رکھی، کوشش کی، وہ سرمایہ داروں کے ایجنٹ نہ ہوئے، جنہوں نے پاکستان سے قمار، انشورنس اور کرنسی ہمس کے موجود طریقے ختم کرنے کی مخالفت کی، وہ سرمایہ داری کے حامی ہو گئے، جنہوں نے ساری عمر زمینوں کے سودی رکن اور سودی قرضوں کی وکالت کی، جاگیر داری کے محاذ نہ کھلائے، جنہوں نے پورے ملک کی معیشت کو شہ بازوں کے حجم و گرم پر چھوڑ دیا، وہ سرمایہ داری کی پشت پناہی کے مجرم نہ ہوئے، جنہوں نے سرمایہ دارانہ نظام کے سب سے بڑے مخالف — اسلامی نظام معیشت — کا ہر طرح راستہ روکا، ان پر سرمایہ داری کی حمایت کا لازمہ نہ لگا — اور وہ علماء جو ردِ اول، مصلحت تمام لختوں کے مقابلے میں سینہ پر رہے اور جنہوں نے سرمایہ دارانہ نظام کو مٹا کر یہاں

اسلام کا عدول نہ نظام لانے کی کوشش کی وہ سرمایہ داروں کے ایجنٹ قرار پا گئے۔ صرف اس لئے کہ وہ سرمایہ داری کے نظم و نسق کے بدلے سٹیز: کیت کا جبر و امتداد پسند نہیں کرتے تھے!

حقیقت یہ ہے کہ جہاں تک موجودہ سرمایہ دارانہ لحاظ کے نظم و نسق کا تعلق ہے، علمائے دین سے زیادہ اس کی مخالفت کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا۔ علماء کی تقریر و تقریر، ان کے بیانات اور ان کی حکیم عملی کوششیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ اس ذہنی نظام کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب بھی وہ اس کے زبردست مخالف ہیں، اور آئندہ بھی مخالف رہیں گے، لیکن ان کے نزدیک سرمایہ دارانہ نظام کو ختم کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اسلام کے نظام زندگی کو یہ تمام و مکمل نافذ کر دیا جائے، کیونکہ سرمایہ دارانہ نظم و جوہر کا جتنا مضبوطی سے اسلام کے پاس ہے، دنیا کے کسی نظام کے پاس نہیں ہے۔

خاص طور سے سوشلزم نے سرمایہ داری کی مخالفت کا جو راستہ اختیار کیا ہے، وہ ہمارے نزدیک نہایت مضمر ہے، مدد خطر، کہ اور انتہائی جاوید کن ہے، سوشلزم بھی اسی مضمر کی پیروی ہے جس نے سرمایہ داری کا غلاب دینا پر مسلط کیا تھا، اور اس کا مطلب بھی سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ کروڑوں عوام کی تقدیر پر چند سرکاری افسروں کے ہاتھ میں تھما دی جائے جو عوام کے صرف پیسے پر عمل نہیں، بلکہ ان کے دماغ پر، ان کے ضمیر اور زبان پر اور ان کے جذبات و خواہشات پر چڑے جبر و استبداد کے ساتھ حکمرانی کریں، انہیں سر سے لے کر پاؤں تک اپنے مفادات کا غلام بنا کر ان سے معشیں کے بے جان کل پرزوں کی طرح کام لیں، اور انہیں اشتراکی آمریت کے اس ہولناک نقشے میں کس ڈالیں جو انسان سے اس کے قلب و روح کا ہر اختیار سلب کر لینے کے بعد اس سے فریاد کرنے والی زبان بھی و جھین لیتا ہے۔

سوشلزم کا یہ سراسر غیر انسانی نظام زندگی درحقیقت سرمایہ دارانہ نظام ہی کی ایک بدترین صورت ہے، جس میں ایک بڑا سرمایہ دار چھوٹے چھوٹے سرمایہ داروں کو ہضم کر کے غریب عوام کے لئے زیادہ مہلک ہو جاتا ہے۔ لہذا ہم یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ موجودہ سرمایہ دارانہ نظام کو ختم کرنے کی کوششوں کے ساتھ ساتھ سوشلزم اور کمیونزم کے اس انسان کش نظام کا بھی پوری قوت کے ساتھ متبادل کرنے کی ضرورت ہے۔ ورنہ جمادی کوششوں کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہو گا کہ ایک ظلم و ستم ہونے کے بعد اس سے بدترین ظلم و جوہر پر مسلط ہو جائے گا۔

بہ اگر کوئی شخص اشتراکیت کی اس مخالفت کا نام سرمایہ داری کی حمایت دیتا ہے، اور جو لوگ اس اشتراکی غلاب کو اپنے سروں پر منہ نہیں کرنا چاہتے، انہیں سرمایہ داروں کا ایجنٹ کہتا ہے تو ہزار کہا کرے۔ جس طرح ”تنگ نظری“ اور ”وقیف نویست“ کے طعنے ہمیں سرمایہ داری کی مخالفت سے نہیں

روک سکتے، اسی طرح ہم ان جھوٹے طعنوں سے ڈر کر آج بھی اظہار حق سے باز نہیں رہ سکتے، ہم ہلاکت اور تباہی کا دوسرا سبب غدارانی دنگھلوں سے دیکھ رہے ہیں جس کی طرف ہمارے سادہ لوح عوام کو گمراہی سے دھکیلا جا رہا ہے، ہم ان خوش نما جالوں کی حقیقت سے بھی واقف ہیں جو مزدور اور کمزوروں کو اشتراکی آمریت کے شکنجے میں کسے کے لئے ان پر ڈالے جا رہے ہیں، ہم ”مسادات“ ”مزدوروں کی فلاح“ اور ”خوش حالی“ کے ان پر فریب نغروں سے بھی بخوبی باخبر ہیں جو اس ملک میں بڑے بڑے زمینداروں کی طرف سے مزدوروں کے ساتھ لگائے جا رہے ہیں، لہذا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ عوام کو اشتراکیت کے اس نقشے سے آگاہ کریں، اور کوئی طعنہ کوئی لغو اور کوئی غرض ہمیں اس فریضے کی لود ٹھکی سے نہیں روک سکتا۔ اشتراکیت کے پرستار ہمارے لئے اس طرح کے ہزاروں الزامات اور تراشیں ہیں، جب تک ہماری زبان میں گویائی کی طاقت اور ہمارے قلم میں کھنکھنے کی صلاحیت موجود ہے، ان الزامات ہم اس حقیقت کا برملا اظہار کرتے رہیں گے کہ سرمایہ داری سے نجات کا راستہ اشتراکیت میں نہیں اسلام میں ہے۔

سوشلزم کی مخالفت کی وجہ سے اشتراکی ممالک سے تعلقات پر برا اثر

ایک اور عجیب و غریب اعتراض یہ کہ جاتا ہے کہ سوشلزم کی مخالفت سے روس، چین اور دوسرے اشتراکی ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات پر برا اثر پڑے گا، چین نے جنوری ۱۹۶۵ء کے جہاد میں دہری جوہر کی قیام، اس کا غناض ہے کہ ہم اشتراکی نظریات کو برا بھلا نہ کہیں۔ لیکن یہ بات وہی شخص کہہ سکتا ہے جو سیاسی دوستی اور دوستی غلامی کو ہم معنی سمجھتا ہو، اشتراکی ممالک کیساتھ دوستی اور پرامن تعلقات قائم کرنا ہماری نظر میں مقصد ہے لیکن اس کے یہ معنی کیسے ہو گئے کہ ہم اپنے قلب، اپنے دماغ، اپنی فکر اور اپنے ایمان کی ساری متاع اشتراکیت کے حوالے کر دیں، اور اگر کوئی شخص ہمارے ملک میں سوشلزم کا سرمایہ اسلامی نظام نافذ کرنے کے لئے ”اسلام مردہ باد“ کے نعروں سے لگائے تو ہم اس کی زبان کو نکال دینے کی جرأت بھی نہ کر سکیں۔

دینا کا ہر ملک تعلقات خارجہ کی سطح پر مختلف ملکوں کے ساتھ تجارتی، سیاسی اور فوجی روابط قائم رکھتا ہے، اور علمی سطح پر ایک دوسرے کے عقائد و نظریات پر تنقید بھی ساتھ ساتھ جاری رہتی ہے لیکن یہ آزاد قانون ہم نے کبھی نہیں سنا کہ جس ملک کے ساتھ اس قسم کے روابط قائم کیے گئے ہوں، اس کے نظریات کو کبھی نہ صرف دوست ماننا ضروری ہے بلکہ ان نظریات کو اپنے ملک کا دستور و قانون بھی نہ لینا چاہئے اور اگر کوئی شخص ہمارے ملک میں ان نظریات کی تبلیغ کرے یا انہیں نافذ کرتا چاہے تو اس کی

تردید بھی نہیں کی جاسکتی۔

اور اگر کوئی روس یا چین میں اشتراکیت کو ختم کر کے اس کی جگہ اسلامی نظام قائم کرنے کی کوشش کرے تو کیا یہ ممالک پاکستان اور دوسرے اسلامی ممالک سے دوستی کی بنا پر غاصوش پیٹھے پر ہیں گئے؟ کیا اب بھی وہاں پر اسلامی حکماء و ائمہ پر تنقید نہیں کی جاتی؟ کیا وہ اسلامی ممالک سے دوستانہ تعلقات قائم کرنے کے بعد اسلام کو اپنا لینے کے قابل ہو گئے ہیں اگر ان تمام سوالات کا جواب نفی میں ہے تو آخر ہم کیا مسئلے بے ضمیر کیوں ہیں کہ اشتراکی ممالک سے سیاسی تعلقات قائم کرنے کے بعد نظریات کا دلائل کرنے کے ہر حق سے دست بردار ہو گئے ہیں؟

اگر کوئی شخص ہمیں یہ مشورہ دیتا ہے کہ اشتراکی ممالک سے دوستی کے بعد ان کو تہہ بے نظریات اپنانے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا، لیکن ہم ان کے نظریات اپنانے پر مجبور ہو تو اس کی وجہ اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ اشتراکی ممالک مادی اعتبار سے طاقتور ہیں اور ہم ان کے مقابلے میں کمزور تو قابل اشتراکیت کا غلبہ کیا کچھ سکھاتا ہے کہ ہر کمزور کو صرف اپنا ظاہری ذخیرہ ہی نہیں، اپنے حکماء و ائمہ اور اپنے قلب و ضمیر بھی طاقتور کے قدموں پر چھلور کر دینے چاہئیں۔

زرعی اصلاحات

آج کل حکومت کے جس کارنامے کو سب سے زیادہ قابلِ فخر قرار دیا جا رہا ہے وہ "زرعی اصلاحات" کا اقدام ہے جس کی راہ سے زمین کی ملکیت کی حد و پڑھ ۱۲ ایکڑ مقرر کر دی گئی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کچھ عرصہ اندام کے ذریعہ ہمارے زرعی نظام سے بے انصافیوں کا خاتمہ ہو جائے گا؟ ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ آخر یہ کیسے فرما کر لیا گیا ہے کہ جس شخص کے پاس ڈیڑھ سو ایکڑ زمین ہوگی وہ یقیناً جائز طریقے سے حاصل کی گئی ہوگی، بلکہ وہ اپنے کاشتکاروں پر کوئی ظلم نہیں کرے گا اور جس شخص کی زمین ڈیڑھ سو ایکڑ سے ایک ایکڑ بھی زائد ہے اس کی ملکیت بھی جائز ہے وہ اپنے حرا میں اپنے قلم بھی ضرور تو ڈالتا ہوگا، اور یہ ایک ایکڑ زمین وہ واپس کر دے تو سارا ظلم ختم ہو جائے گا؟ ہمارے زرعی نظام کا اصل مسئلہ زمینداروں کا وہ قلم وستم ہے جو وہ اپنے کاشتکاروں پر توڑتے ہیں اور جس کی وجہ سے حرا میں کی حیثیت ان کے غلاموں کی سی ہو گئی ہے اس قلم وستم کو روکنے کے لئے اسلامی تعلیمات کی رو سے کرنے کا کام یہ تھا کہ ڈیڑھ سو کی حد بندی کے بجائے تمام وہ زمینیں مستحقین کو دی جائیں جو ناجائز ذرائع سے حاصل کی گئی ہیں، جتنے عرصہ سالہ سال سے میراث جائز نہیں ہوئی، یا جو داخلی زمین کے ذریعہ غریب زمین والوں سے چھین کر بلائے زمینداروں نے اپنی ملکیت میں داخل کر لی ہیں، نیز بذلت کی مصفاہ شرح مقرر کی جاتی اور ان تمام ناجائز شرائط کو قابلِ تصور جو زمینداروں نے اپنے کاشتکاروں پر قوی یا بھی طور سے نافذ کر رکھی ہیں اور جن کی وجہ سے کاشتکار غلاموں سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ضروری تھا کہ زمینوں کی وراثت کھسوت و ختم کر کے کاشتکاروں کو اپنی پیداوار کا مناسب حصہ پہنچانے کے مواقع فراہم کیے جاتے۔

مختصر یہ ہے کہ ہمارے زرعی نظام کی خرابیاں تین درجہ ہیں کہ اسلامی احکام کو نظر انداز کر کے ڈیڑھ سو ایکڑ کی حد بندی کر دینے سے ان کو دور نہیں کیا جاسکتا۔ درحقیقت جدید ملکیت ایک ایسا طریقہ ہے جس سے ہمارے زرعی نظام کے اس مسائل حل ہوتی نہیں دیتے، اس میں غریب کاروں کے لئے چورہ دار سے ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ ۵۹ء میں جو قہر یہ کی گئی وہ میں بھی یہی تجربہ ہوا، اور حالیہ قہر کے نتائج بھی اس سے مختلف نہیں ہو سکتے۔ سب سے مکی بات تو یہ ہے کہ حالیہ زرعی اصلاحات میں تمام زمینداروں کو چند ہزار ایکڑوں کی اور جنہوں نے دیکھرائے ۹۰ء سے پہلے نیو ویل یا ریتیز ریڈ رکھے ہوں ان کو حیدرآباد ہزار ایکڑوں کی (مگر مجموعی طور سے انھارہ ہزار ایکڑوں کی) جو

چھوٹ دی گئی ہے اس کی سوجوگی میں یہ قہر عمل ہے معنی ہو کر رہ جائے گی اس کے علاوہ قہر بھی خاندان کے بجائے افراد کی بنیاد پر رکھی گئی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ خاندان کی بنیاد پر قہر عمل ہے حد شرع بھی ہے اس لئے یہ بڑے بڑے زمینداروں کے لئے قہر چرکی زد سے بچنے کا ایک عملی دروازہ ہے۔ اسی طرح بڑے بڑے زمیندار اب بھی عملی طور پر ہزاروں ایکڑ زمین پر تصرف نہیں گئے۔

اور اگر بالفرض کسی شخص کے پاس صرف ڈیڑھ سو ایکڑ زمین ہی رہے تو کیا وہ بٹائی کے معاملہ میں اپنے کا شکاروں پر ظلم نہیں کر سکتے گا؟ یہ عجیب و غریب فلسفہ ہے کہ کوئی شخص ایک سو ایکڑ یا ایکڑ کا ملک ہے تو وہ ظالم و غاصب ہے، اور کسی کے پاس ایک سو پچاس ایکڑ ہیں تو وہ ظلم و غصب کے ہر الزام سے بری ہے۔

اسلام نے اسی وجہ سے محروم اور ایکڑوں کے حساب سے ملکیت کی کوئی حد مقرر کرنے کے بجائے اپنے احکام کا مدار جائز اور ناجائز اور حلال و حرام پر رکھا ہے اور عدل و انصاف کو کسب الھصول اور دائرہ کی کو نعمت بنانے کا اہتمام کیا ہے، اور درحقیقت اس قسم کے مظالم کے نذر کا بھی واحد راستہ ہے۔ کسی کے پاس ایک ایکڑ زمین بھی ناجائز ذرائع سے حاصل کی ہوئی ہے تو وہ اس سے زمین کی جائے گی، ورنہ اگر کسی کے پاس ایک ہزار ایکڑ ہیں اور وہ سب جائز طریقے سے حاصل کیے گئے ہیں تو اس کے حق ملکیت کا پورا احترام کیا جائے گا۔ اسی طرح زمیندار اور کاشتکار کے تصفات میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ زمیندار نے کاشتکار پر کوئی عملی طور سے ایسی ناجائز اثر کیا تو عائد نہیں کر سکتے جن کی وجہ سے کاشتکار ایک مساوی حیثیت کا فرائض معاملہ ہونے کے بجائے زمیندار کا مجبور و متہور غلام بن گیا ہو۔ اگر کسی زمیندار نے کاشتکار کو اس کے پورے حقوق دے کر اسے اپنے برابر ایک فرائض معاملہ کی حیثیت دی ہے اور اس کے ساتھ کوئی ظلم یا غصب کا برتاؤ نہیں کیا تو وہ اسلام کی گرفت سے آزاد ہے، خواہ اس کی جائز ملکیت میں کتنی زمین ہو، اور اگر کسی زمیندار نے اپنے کاشتکاروں کو غلام بنا دیا ہے، ان کے انسانی حقوق دبا رکھے ہیں، وہ ان کو نعمت کا مناسب صلہ نہیں دیتا تو وہ اسلام کی نظر میں قابل گرفت ہے، خواہ اس کی ملکوں زمین ڈیڑھ ایکڑ یا اس سے بھی کم ہو۔ لہذا کاشتکاروں کے حقوق کی رعایت اس وقت تک ممکن نہیں جب تک مندرجہ ذیل اقدامات پر عمل نہ کیا جائے۔

۱۔ ملکیت کی قہر کے بغیر جتنی زمینیں ناجائز ذرائع سے حاصل کی گئی ہیں وہ واپس لے کر یہ اصل مستحقین کو دلائی جائیں یا اگر ان کے اصل مالک معلوم نہ ہوں تو حکومت انہیں اپنی تحویل میں لے کر بے زمین افراد میں تقسیم کرے۔

۲۔ اسلام کے قانون و احکام پر قہر ٹھیک میں کر دیا جائے۔ اور احیاء سموات کے شرعی قوانین

- ۱۔ نافذ کیے جائیں۔
- ۲۔ جو زمینیں داخلہ زمین کے زیرِ زمینداروں نے تھیں انہیں ہیں وہ فرض وادوں کو واپس کی جائیں۔
- ۳۔ بنائی کی ایسی شرح زمینیں کی جائے جو رفتہ رفتہ اور ملک دولت کو ختم کر کے تقسیم دولت کے نظام کو متوازن بنائیں۔
- ۴۔ بنائی کے معاملہ سے زمینداروں کی ناجائز شرائط کو کاٹ کر جو زمینداروں کو دیا جائے اور ایسے انتظامات کیے جائیں جن سے کاشتکار ایک مساوی حیثیت کے قریب معاش کی حیثیت سے زرعی گزار بنیں۔
- ۵۔ آرمیوں اور دلالوں کے واسطے ختم یا کم کر کے ایسا انتظام کیا جائے کہ کاشتکار اپنی پیداوار کو کسی دباؤ کے بغیر مناسب قیمت پر فروخت کر سکیں۔
- ۶۔ ایسے غیر سودی بینک قائم کیے جائیں جن سے کاشتکاروں کو بلا سودی قرضے اور آسان القسط پر زرعی آلات مہیا ہو سکیں۔
- ۷۔ پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ زرعی عملوں کے نظام کو کھلے ہوا اور منصفانہ بنایا جائے، آج مظلوموں کی شکایت کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ انصاف کا حصول اس کی وجہ سے باہر ہے، ان کے لئے قلم پر ممبر کر لینا زیادہ آسان ہے، یہ نسبت اس کے کردہ سالہا سال عدالت کے چکر کاٹنے پھر میں، اور اس میں اپنا وقت اور روپیہ برباد کر رہے، خصوصاً جب کہ مقابلے پر کوئی بڑا زمیندار یا سرمایہ دار ہو تو مظلوم عدالت تک پہنچنے کی ہمت بھی نہیں کر سکتا۔ اگر انصاف کے حصول میں یہ ناقابل برداشت دشواریاں بدستور برقرار رہیں تو بہتر سے بہتر قانونی نظام بھی مظلوموں کی داد دے نہیں کر سکتا۔ اس لئے اس طرف سب سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔
- ۸۔ یہاں ان کھلے اشاروں کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عدالت زرعی نظام میں جو طریقہ پائی جاتی ہیں وہ تعدیل ملکیت کے اقدام سے دور نہیں ہوتیں، اگر انہیں فی الواقع دور کرنا ہے تو وہ اسلامی تعلیمات کے بغیر ممکن نہیں اور اس کے لئے مختلف سطحوں میں محنت اور منصوبہ بندی کے ساتھ کام کرنا ہو گا، اور اس فرض کے لئے ملک کے الٰہی علم و فکر، ماہرین قانون اور زراعت کا عملی تجربہ، کچھ دالوں کی مشترکہ مساعی کی ضرورت ہوگی۔
- ۹۔ صدر بیٹو نے زرعی اصلاحات کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا ہے:

”حکایت کی تجدید خاندان کی بنیاد پر کی جائے یا افراد کی بنیاد پر؟ اس مسئلہ کا دلچسپی طرح جائزہ لیا گیا۔ یہ مسئلہ چونکہ فقہ سے متعلق تھا اس لئے ہم نے معروف مسلمان محققین اور قانون دانوں سے رہنمائی اور مشورہ طلب کیا۔ اس سے جو مسئلہ منبجہ سامنے آیا وہ یہ تھا کہ اسلام فرد کے حقوق کو تسلیم کرتا ہے، اور خاندانی حکایت کے نظریہ کو تسلیم نہیں کرتا۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم کسی ایسی اسکیم کا تصور بھی نہیں کر سکتے جو اسلامی رجحانات کے خلاف ہو، لہذا اسلامی احکام کی پیروی کرتے ہوئے یہ تجدید افراد کی بنیاد پر رکھی گئی، ان کے خاندان کی بنیاد پر“

(صدر کی بشری تقریر کا متن ماخوذ از روزنامہ ذان کرامی ۳ مارچ ۱۹۷۶ء)

اس فقرے میں صدر کی یہ بات انتہائی قابل قدر ہے کہ ”ہم کسی ایسی اسکیم کا تصور بھی نہیں کر سکتے جو اسلامی رجحانات کے خلاف ہو“ لیکن ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ان سے مسلمان محققین تھے جنہوں نے ذریعہ اصلاحات کے مسئلہ میں اسلام کا مکمل موقف واضح کرنے کے بجائے صرف اس چیز کو اسلام کے سر بھڑویا ہے جو مسلمانوں کے لئے تجدید کی راہ سے بچ نکلنے کا چھوڑ دیا وہ بن سکتی ہے؟

ذکر و فکر

بچت کا ہفتہ اور حکومت کی مالی اسکیمیں

حمد و ستائش اس ذات کے لئے جس نے اس کارنامہ نہ کم کو جوہر بنایا

اور

دروود سلام اس کے آخری پیغمبر پر جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بال کیا

حکومت نے ۱۵ مئی سے ۳۰ مئی تک ملک بھر میں بچت کا ہفتہ منانے کا اعلان کیا ہے، اس موقع پر محترم صدر مملکت نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ”ہفتہ بچت“ کا بنیادی مقصد ہمیں اپنی اس اخلاقی اور قومی ذمہ داری کا احساس دلانا ہے کہ ہم اپنی آمدنی کا ایک حصہ قومی بچت کی اسکیموں میں لگانے کے لئے علیحدہ رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی ملک کی اقتصادی ترقی کا دار و مدار باقاعدہ ترقیاتی منصوبوں میں سرمایہ سرکاری پر ہے، جبکہ ترقیاتی منصوبہ بننے کا انحصار فنڈ کی دستیابی پر ہے۔ چنانچہ ہر فرد کو بچت ملک کی اقتصادی ترقی میں تعمیری کردار ادا کرتی ہے۔ صدر نے کہا کہ یہ ایک بدیہی امر ہے کہ قومی ترقی کی ضروریات پوری کرنے کے لئے ہم جس قدر زیادہ اپنے ملکی وسائل کو استعمال میں لائیں گے اسی قدر غیر ملکی امداد پر ہمارے انحصار کم ہوتا جائے گا۔ اس لئے ہر شخص کو عہد کرنا چاہئے کہ وہ اپنی تمام کی تمام آمدنی خرچ کرنے کے بجائے اس کا ایک حصہ قومی بچت اسکیموں میں لگائے گا۔

محترم وزیر خزانہ جناب غلام اسحاق خان نے بھی اس موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ کوئی بھی ملک سخت محنت اور سخاوت شعاری کے بغیر ترقی کے مطلوبہ مقاصد حاصل نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ جیسی سے جیسا کہ ہمارے ملک میں بچت کی شرعاً دوسرے ترقی پذیر ملکوں کے مقابلے میں کم ہے، جس کے نتیجے میں ہمیں سرمائے اور سرمایہ کاروں کی ضروریات پوری کرنے کے لئے غیر ملکی وسائل پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ اس لئے ہر شخص کا یہ اسلامی فرض ہے، اور جب الوطنی کا تقاضا ہے کہ وہ سادہ زندگی بسر کرے، اور قومی بہت جو بھی بچت کر سکتا ہے کرے۔ وفاقی وزیر خزانہ نے امدادوں اور بیرون ملک پاکستانوں سے اپیلی کی ہے کہ وہ ”ہفتہ بچت“ کو کامیاب کرنے کے لئے قومی بچت کی مختلف اسکیموں میں سرمایہ کاری کریں۔ (روزنامہ جنگ کراچی ۱۵ مئی ۱۹۸۴ء)

پاکستان کے عوام کو بچت کی ترغیب اور سادگی اختیار کرنے کی تلقین اس سے پہلے بھی مختلف حکومتوں کی طرف سے ہوئی رہی ہے، لیکن موجودہ حکومت کی طرف سے اپنی اس لحاظ سے بطور خاص قابل غور ہے کہ وہ ملک میں اسلامی شریعت کے نفاذ کی راہی ہے۔ اور اس کے متوازی اقدامات کسی سے مخفی نہیں کہ سیاست، معیشت، قانون، فرض ہر شعبہ زندگی کو اسلامی مانچے میں ڈھالنے کی کوشش کر رہی ہے، اس سمت میں اس نے کچھ عملی اقدامات بھی کیے ہیں اور وہ ترجیحات کی فہرست میں اس مقصد کو اولین اہمیت دیتی ہے، چنانچہ محترم وزیر خزانہ نے اپنے پیغام میں صراحت بھی اس بات کا حوالہ دیا ہے کہ جو کام ”اسلامی فرض“ ہے کہ وہ سادہ زندگی اختیار کر کے چلتی بچت کر سکتے ہوں، کریں اور قومی بچت کی مختلف اسکیموں میں سرمایہ لگائیں۔

”بچت“ کے بارے میں اسلامی احکام اور تعلیمات پر ایک مقالے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں لیکن اس وقت یہ موضوع ہمارے پیش نظر نہیں۔ اس وقت ہم اپنے ملک کے موجودہ حالات کے پس منظر میں اس موضوع پر چند گزارشات پیش کرنا چاہتے ہیں۔ جہاں تک سادہ زندگی اختیار کرنے، فضول خرچی سے بچنے، اور بچت کو قومی کاموں میں لگانے کا تعلق ہے، ان مقاصد سے شاید کسی کو بھی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس مسئلے کے کچھ دینی اور عملی پہلو ایسے ہیں کہ ان کی طرف توجہ دے بغیر یہ منہ صدمہ حاصل نہیں ہو سکتے، اور ان کے بغیر بچت کی اسکیموں میں سرمایہ کاری کی ترغیب کو اسلام کی طرف منسوب کرنا ”کافر بولہا صلوٰۃ“ کے لینے سے کم نہیں۔ آج کی شخص میں اہم دینی پیروؤں کی طرف توجہ دلائے جا چکے ہیں:

حکومت کی توجہ کے لئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام کو سادہ زندگی اور بچت کی تلقین اس وقت تک محض ایک لفظی و مفاتیح طرح ہے اور ہے گی جب تک حکومت اپنی سائنسی پالیسیوں اور اپنے طرز عمل کے ذریعے اس کے لئے مناسب فضا پیدا نہ کرے۔ آج حال یہ ہے کہ عوام جب اونچے درجے کے سرکاری انصاف اور وزراء کے انداز زندگی کا مشاہدہ کرتے ہیں تو دور دور سادگی کی کوئی پرچھا نہیں نظر نہیں آتی۔ دوسری طرف مسلمان تہذیب کے سلسلے میں حکومت کی فراخ دلائی پالیسیوں کا نتیجہ یہ ہے کہ معاشرے میں تقاضات کے حصول کی دوڑ میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، اور ملک کی مجموعی فضا ایسی بن گئی ہے کہ جب تک کسی شخص کے گھر میں ٹیلی ویژن، دبی ٹی آر، ریفریجریٹر، مائیکرو ویو، کنڈیکٹر اور سی جی اشیاء نہ ہوں اس وقت تک وہ اپنے آپ کو پسندیدہ و محروم سمجھتا ہے، اور یہ احساس محرومی اسے ہر جائز و ناجائز طریقے سے پس حاصل کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ چنانچہ ملک کی اکثریت ان لوگوں پر مشتمل ہے جو اپنی روزمرہ کی ضروریات ہی مشکل پوری کرتے ہیں، اور اگر کچھ بچت کر بھی سکتے ہیں تو

وہ سامانِ قیمتی کی اس روز کی نذر ہو جاتی ہے۔ ان حالات میں بچت میں اضافہ ہو تو کس طرح ہو؟
 دوسرا مسئلہ جس کی طرف ہمیں اس وقت خاص طور توجہ دانی ہے، یہ ہے کہ آپ کا یہ ارشاد تو
 بجا ہے کہ سادہ زندگی اختیار کرنا ہمارا اسلامی فریضہ ہے۔ یہ بات بھی درست ہے کہ ملک کی اقتصادی
 ترقی کے لئے کوشش کرنا حسبِ الوطنی کا تقاضا ہے، لیکن کیا یہ حکومت کا "اسلامی فریضہ" نہیں ہے کہ وہ
 مسلمانوں کو قومی سرمایہ کاری کے لئے ایسے راستے فراہم کرے جن کے ذریعہ وہ حوالیٰ لعنت میں مبتلا
 ہوئے بغیر اپنی بچت کو ملکی ترقی کے کاموں میں لگا سکے؟ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے "اسلامی
 فریضہ" پُر عمل کرتے ہوئے سادہ زندگی اختیار کرتا ہے اور اپنی بچت کو قومی سرمایہ کاری یا سکول میں لگانا
 چاہتا ہے تو اس کے لئے اس کے سوا کیا راستہ ہے کہ وہ حکومت کی جاری کی ہوئی سودی اسکیموں میں
 حصہ لے اور سود کی لعنت میں ملوث ہو؟ ان حالات میں بچت کی ترقیب اور اس کو سرمایہ کاری میں
 لگانے کی تلقین بالواسطہ طور پر سودی کاروبار میں حصہ لینے کی تلقین نہیں تو اور کیا ہے؟ اندازہ فرمایا کیجئے کہ
 کیا اس تلقین کو "اسلامی فریضہ" کے ساتھ منسلک کرنا بالکل ایسا ہی استدلال نہیں جیسے کسی شخص نے
 "وقت سبکاری" کو پھوڑ کر صرف "لانفر بوالصلوہ" سے یہ استدلال کیا تھا کہ نماز کے قریب
 پہنچنا جائز نہیں۔

موجودہ حکومت اس لحاظ سے قلیل مبرا کہار ہے کہ اس نے سود کی حرمت اور اس کی خرابیوں کا
 نہ صرف بڑا اعتراف کیا ہے، بلکہ اپنے اس ارادے کا بھی اظہار کیا ہے کہ وہ ملکی معیشت کو اس نجاست
 سے پاک کرنا چاہتی ہے، اور اس غرض کیلئے اس نے ملک میں دو ایک غیر سودی مالیاتی ادارے قائم
 کرنے کا اعلان بھی کیا ہے، جبکہ اس سے پہلے کی حکومتیں سود کی برائی ہی کو تسلیم کرنے سے انکجائی رہی
 ہیں، بلکہ بعض مرتبہ اس کو طاسِ طیب ثابت کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں، لیکن ان تمام اعلانات کے
 باوجود اس سمت میں موجودہ حکومت کی طرف سے عملی پیش رفت میں اب تک جس سمت رفتاری اور
 بے انتہائی کا مظاہرہ ہوا ہے وہ اچھا نہیں ہے۔

سب سے پہلے ۱۹۷۹ء میں موجودہ حکومت نے تین مالیاتی اداروں (ایس سی ٹی، آئی سی ٹی
 میوہل فنڈ، ڈی ایس فنانس کارپوریشن) کو سود سے پاک کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس وقت تصور یہ تھا کہ
 یہ شخص ایک ابتدا ہے، اور اب رفتہ رفتہ ملک کے تمام مالیاتی اداروں کو سود سے پاک کر دیا جائے گا، لیکن
 آج اس واقعے کو تین سال گزر چکے ہیں، اور اب تک اس سمت میں نہ صرف یہ کہ کوئی پیش رفت نہیں
 ہوئی بلکہ جن تین اداروں کو سود سے پاک کرنے کا اعلان کیا گیا تھا ان میں سے بعض کے بارے میں
 اب بھی اس قسم کی خبریں سننے میں آتی رہتی ہیں کہ ان کے کاروبار کا کچھ حصہ اب تک سود میں ملوث ہے۔

اسلامی نظریاتی کونسل کے زیر اہتمام علماء اور ماہرین معیشت و بینکاری کی ایک ممتاز جماعت نے انتہائی عرق ریزی کے بعد غیر سودی بینکاری کا مفصل طریق کار اپنی ایک جامع رپورٹ میں تجویز کر دیا ہے، یہ رپورٹ شائع بھی ہو چکی ہے، لیکن اس واقعے کو کئی تقریباً دو سال ہونے والے ہیں، اور اب تک اس رپورٹ پر کوئی حزیہ کارروائی نہیں ہوئی۔ اسی دوران حکومت کی طرف سے بینکوں میں "ضلع نقصان کی شرکت کے کھاتے" کھول کر یہ اعلان کیا گیا کہ ان کے ذریعے تمام بینکوں میں غیر سودی بینکاری کا آغاز کر دیا گیا ہے، لیکن ہم "ابلاغ" میں تفصیل کے ساتھ بتا چکے ہیں کہ ان کھاتوں کا طریق کار شریعت کے مطابق نہیں ہے، اور اسلامی نظریاتی کونسل کی رپورٹ کے بھی بالکل خلاف ہے جس کا اظہار خود کونسل کے جیئر مین کی طرف سے بھی ہو چکا ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود وہ کھاتے اب تک جن کے قوں کام کر رہے ہیں، انہیں "غیر سودی بینکاری" کا نام بھی دیا جا رہا ہے اور اس کے نتیجے میں لوگ ایک غیر شرعی کاروبار دھرمی سمجھ کر اس میں جھکا رہے ہیں بلکہ اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوا ہے کہ حادارے سرکاری طور پر اپنا وہ یہ غیر سودی کاروبار میں لگانے کے پابند ہیں، وہ بھی ان کھاتوں سے پرہیز نہیں کرتے، چنانچہ این آئی ٹی اور آئی سی پی کے ذریعے میں اطلاعات کی ہیں کہ ان کی رقموں کا ایک حصہ ان کھاتوں میں بھی جمع ہے۔

یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ حکومت کو اسلامی نظریاتی کونسل کی تجاویز پر عملی نقطہ نظر سے کچھ مشکلات ہیں، اس لئے ابھی تک ان پر عمل شروع نہیں کیا جا سکا، لیکن اس قسم کے مشکلات کو رفع کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ کونسل، وزارت خزانہ، اور مختلف اداروں کے ماہرین یکجا بیٹھ کر ان مشکلات پر غور کرتے، اور فیصلہ کر لیں کہ ان کا کوئی حل نکالنے۔ لیکن کونسل کی رپورٹ شروع ہونے کے بعد سے آج تک اس قسم کی کوئی کوشش حصر ہر نہیں آئی۔ جب کس اس واقعے کو اب دو سال ہونے والے ہیں۔

"سود" جیسے تحکیم معاملے میں اس بے اعتنائی اور کھلی ٹھکاری کے بار وجود محترم وزیر خزانہ کو یہ بات ہرگز زہب نہیں دینی کہ "اسلامی فریضہ" کا حوالہ دے کر عوام کو قومی سرمایہ کاری میں حصہ لینے پر آمادہ کریں۔

سود کی حرمت کے اعتراف اور اس کی خرابیوں کے برملا اظہار کے باوجود اب تک اس سمت میں موثر پیش قدمی نہ ہونے کی بنیادی یہ وجہ معلوم ہوتی ہے کہ اس مقصد کے حصول کے لئے نہ کوئی واضح منصوبہ حکومت کے ذہن میں ہے، اور نہ اس مقصد کی تحکیم ایسے افراد کے حوالے کی گئی ہے جو مقصدیت کے جذبے سے اس کام کو انجام دے سکیں۔ چنانچہ نظر ایسا آتا ہے کہ جن حضرات کے ہاتھ میں حکومت کی مالی اکیسوں کی باگ ڈور ہے، وہ حکومت کے اطلاعات کی پیچ بھرنے کے لئے کچھ حفرتی

اور سطحی اقدامات کر کے خاموش ہو گئے ہیں، نہ اس سمت میں آگے بڑھنے کا کوئی منصوبہ انہوں نے بنایا ہے، اور نہ کبھی پیچھے ہٹ کر یہ دیکھنے کی زحمت کو ادا کرتے ہیں کہ جن شعبوں کو سورت سے پاک رکھنے کا احسان کیا گیا تھا وہ ان اب غلام کیا ہو رہا ہے؟

ہم اجتماعی اور دینی کے ساتھ حکومت کو متوجہ کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کرے۔ اس حکومت نے اپنے آپ کو نہ فطرت کے حوالے سے دنیا میں متعارف کرایا ہے اور بارہا اپنی سیاست و معیشت اور قانون کو اسلامی ڈھانچے میں ڈھالنے کا عہد کیا ہے۔ لہذا اس پر یہ فریضہ سب سے زیادہ عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے ان وعدوں کو ایفا کرے۔ یوں بھی اس حکومت سے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اپنے آپ کو اس بات کا دستوری طور پر پابند کیا ہے کہ وہ تین سال کی مدت کے اندر اندر اپنے بنیاتی قوانین کو سورت سے پاک کر دے گی، ان تین سالوں میں سے دو سال اب گزر چکے ہیں اور صرف ایک سال باقی رہا ہے لہذا حکومت پر دینی، اخلاقی، دستوری و براہِ اشار سے ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ آئندہ سال کے اندر اندر اپنے تمام بنیاتی قوانین کو سورت سے پاک کر دے۔ یہ کام اسی صورت میں ممکن ہے جب وہ اس مقصد کے لئے ایسے افراد منتخب کرے جو معاشی

اور مالیاتی امور میں مہارت و بصیرت کے ساتھ اسلامی جذبے سے بھی پوری طرح سرشار ہوں، اور اپنی زندگی کے اہم مقصد کے طور پر ملک کو سورت کی لعنت سے نجات دہانے کا تہیہ کیے ہوئے ہوں۔ اگر اسلامی نظریاتی کونسل کی تجاویز میں کوئی عملی اشکال نظر آتا ہو تو علماء اور ماہرین معاشیات کی مدد سے اس کا واسطہ لگالیں جو شریعت کے مطابق ہوں، جن اوروں سے سود ختم کیا جائے ان پر پوری نگرانی رکھیں کہ وہ اپنا کاروبار کسی طرح چلا رہے ہیں؟ جب تکہ اس غرض کے لئے ایسے باہر تہ بند اور مقصدیت سے سرشار افراد اس کام کے لئے منتخب نہ کیے جائیں گے، ہماری معاشی زندگی کا یہ سنگین مسئلہ دستور شکنی میں پڑا رہے گا۔ اور یہ قوم جو پچھتیس سال سے پر فریب نعروں اور وعدوں کا شکار رہی ہے، جو وہ حکومت کے وعدوں سے بھی بے یاس ہو جائے گی، اور جو قوم اپنی حکومت سے بے یاس ہو جائے، اس سے ملک کی تعمیر و ترقی میں تعاون کی امید رکھنا خود فریبی کے سوا کچھ نہیں۔

اللہ تعالیٰ ہمارے اور اسبابِ قدار کو اس حقیقت کا صحیح فہم اور اس پر جرأت مند فی کے ساتھ عمل کا حوصلہ عطا فرمائیں، اور آمین ان وعدوں کی تکمیل کی توفیق بخشیں جن کا ایفاء ان کے وجود کی واحد وجہ حجاز ہے۔

وہا علیہ السلام

محمد تقی حسینی

ذکر و فکر

مشارکہ کی نئی اسکیم

حمد و ستائش اس ذات کے لئے جس نے اس بکھر خانہ عالم کو جوہر نکلتا
اور

دروود و سلام اس کے آخری ظہیر پر جنہوں نے دنیا میں حق کا یول بالا کیا

موجودہ حکومت نے برسرِ اقلہ آرائے کے بعد بار بار اپنے اس عزم کا اعلان کیا ہے کہ وہ کُل نظام معیشت کو اسلامی اصولوں کے مطابق استوار کرنا چاہتی ہے۔ اسی سلسلے میں حکومت کی طرف سے اس حقیقت کا بھی برعلا احترا ف کیا گیا ہے کہ ہمارے موجودہ نظام معیشت کی بنیادی خرابی جو پوری معیشت کو تن کی طرح چاٹ رہی ہے، سود کی لعنت ہے، اور اس لعنت کا خاتمہ موجودہ حکومت کے اولین مقاصد میں شامل ہے۔

محرم صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق صاحب نے ۱۹۷۷ء میں جب اسلامی نظریاتی کونسل کی نئی تشکیل کی تو اس کے افتتاح کے موقع پر انہوں نے کونسل کو بھی دعا دیتے ہوئے کہ وہ سود کے خاتمے کے لیے ٹھوس طریق کار وضع کرنے کو اولین اہمیت دے۔ چنانچہ اسلامی نظریاتی کونسل نے آج سے دو سال پہلے اس موضوع پر اپنی مفصل رپورٹ پیش کر دی، اور حکومت نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ وہ فقرہ سود دینکار کی کاغذ کرنا چاہتی ہے۔

اس اعلان کے بعد ملک کے تمام بینکوں میں "غیر سودی کھاتوں" کے نام سے ایک نئی اسکیم جاری کی گئی۔ اگرچہ ایک وقت سودی اور غیر سودی دونوں قسم کے کھاتوں کا باقی رہنا ہماری فہم میں درست نہ تھا، لیکن کچھ نہ ہونے کے مقابلے میں کچھ ہونے کو تہمت سمجھ کر ہم نے اس اسکیم کا جوئی اُمیدوں کے ساتھ مطالعہ کیا، لیکن یہ دیکھ کر حیرت اور افسوس کی حد نہ رہی کہ اس اسکیم کا بیشتر حصہ جوں کا توں سودی طریق کار پر مشتمل تھا، اور نام کی تبدیلی کے سوا اس میں اور سودی نظام میں کوئی بنیادی فرق نہیں تھا۔

"ابلاغ" کے ان صفحات میں ہم ایک سے زائد بار اس طریق کار پر تنقید کر چکے ہیں، اور دلائل کے ساتھ ثابت کر چکے ہیں کہ یہ طریق کار اسلامی اصولوں سے مطابقت نہیں رکھتا۔

گزشتہ بحث کے موقع پر محرم دروود پر خزانہ نے ان غیر سودی کھاتوں کے لئے ایک نئی "مشارکہ

”اسٹیم“ کا اعلان کیا، اور تاثر یہ ملا کہ لب ان غیر سودی کماتوں کی رقم نہ ملے گا۔ ”شرکت“ کے اصولوں کے مطابق سرمایہ کاری میں لگائی جائے گی۔ اس محض اعلان سے ایک بار پھر یہ امید پیدا ہوئی کہ شاید اب ان غیر سودی کماتوں کا قبلہ درست ہو جائے اور کم از کم ان کماتوں کی حد تک سودی لغت سے نجات مل جائے۔

ایک مدت تک ہمیں ایسی ہی ”مشاورہ کا اسٹیم“ کی تعلیمات مہیا نہ ہو سکیں، لیکن اب کچھ عرصے قبل اس کی تعلیمات سے سامنے آئیں تو ایک بار پھر ان خوشگوار امیدوں پر پانی پھر گیا، اور یہ دیکھ کر بے حد افسوس ہوا کہ ”مشاورہ“ کے معصوم ہم سے یہ اسکیم بھی سودی کی ایک دوسری صورت ہے، بلکہ بعض حیثیتوں سے سودی کی مزید شکل سے بھی بدتر۔

اس اسکیم کا خلاصہ یہ ہے کہ جس کسی کاروباری ادارے کو بینک سے سرمایہ لینے کی ضرورت ہو، وہ ایک متعین مدت کے لئے اپنا ایک تجارتی پروگرام وضع کر کے بینک کو پیش کرے۔ اگر اس میں شرکت کی دعوت ملے گا، بینک اگر اس پروگرام کی توقع کا یہ فیصلہ لے لے، لیکن ہوتا اس ادارے کو ”نفع نقصان میں شرکت کی بنیاد پر سرمایہ مہیا کرے گا۔ معاہدے کے وقت تعمیری منافع اور اس میں فریقین کا تناسب طے ہو جائے گا، پھر معاہدے کے اختتام پر حقیقی منافع کا حساب کیا جائے گا، اور اس کے مطابق حصہ دہی کی نفع تقسیم ہوگا۔

لیکن اگر کاروبار میں نقصان ہوا تو پہلے نقصان کی زد کاروباری ادارے کے محفوظ (RESERVE) پر پڑے گی۔ اس کے بعد بھی اگر نقصان بڑھتی رہے تو بینک کے حصے کے نقصان کی تکافی اس طرح کی جائے گی کہ حتمی رقم کا نقصان ہوا ہے، بینک اس کاروباری ادارے کے اتنی رقم کے حصص کا خود بخود کٹ بن جائے گا۔

اس طریق کار میں نفع کی تقسیم کو تو بظاہر درست ہے، لیکن نقصان میں جو طریق کار جو پراکٹیا گیا ہے وہ واضح طور پر شریعت کے خلاف، اور سود کی بدترین شکل ہے۔

اوپر دیا اصول بالکل غلط ہے کہ نقصان کی پہلی زد اس کاروباری ادارے کے محفوظ پر پڑے گی۔ ظاہر ہے کہ اس ادارے کا محفوظ بینک کی شرکت میں ہونے والے کاروبار کا جز نہیں ہے، بلکہ اس ادارے کے سہولت کاروبار کی بچت ہے۔ لہذا اس کی مثال ایسی ہے جیسے الف، ب کے ساتھ شرکت کا معاہدہ کرتے ہوئے یہ شرط عائد کرے کہ اگر شرکت کاروبار میں نقصان ہوا تو پہلے ب سے ذاتی تجوری میں رکھی ہوئی رقم سے پورا کرے گا۔ اس شرط کے خلاف نہ ہونے میں کسی کو نااہلی ہو سکتا ہے؟

دوسرے بینک کی طرف سے یہ عجیب و غریب طریق کار اس استفسار میں طے کیا گیا ہے کہ وہ

تقصان کی رقم کے بقدر اس ادارے کے حصص کا مالک بن جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ واقعہ "مشارکہ" ہے تو یک فریق کے نقصان کی ذمہ داری دوسرے فریق پر نہ ٹکرنے کا کیا مطلب ہے؟ "سود" اور "شرکت" کے درمیان بنیادی فرق اس کے سوا اور کیا ہے کہ سود میں ایک فرق کے متضمن نفع کی ضمانت ہوتی ہے، اور دوسرے فریق کا نفع سوہم ہوتا ہے، جب کہ "شرکت" میں دونوں فریق نفع و نقصان کا خطرہ یک دقت برداشت کرتے ہیں۔

بلکہ زیر نظر اسکیم کا یہ حصہ سود کے مرہبہ طریق کار سے زیادہ طائل نہ استعمال پر مشتمل ہے، اس لئے کہ مرہبہ طریق کار میں تو بینک سود کا ادیب لے کر فارغ ہو جاتا ہے، لیکن زیر نظر اسکیم میں وہ زبردستی اس کا دوبارہ ادارے کا مستقل حصہ بن کر اس کے آئندہ ہونے والے تمام منافع میں ہمیشہ کے لئے حصہ دار بن جائے گا، جتنا حقیقت یہ ہے کہ نئی اسکیم بھی سود اور استحصال کی بدترین شکل ہے جسے اسلام کے نام پر رائج کرنا اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ شرمناک فریب کے مترادف ہوگا۔

ہم انتہائی درد مند ہیں اور دل سوزی کے ساتھ حکومت سے اپن کر رہے ہیں کہ خدا کے لئے اس قسم کے نیم دلائل، اقدامات سے پرہیز کیجئے، پیسے صرف ایک سودی کاروبار کا منہ تھا، اس قسم کے اقدامات سے ان گناہ کے علاوہ (معاذ اللہ) اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ فریب کا بادل بھی شامل نہ ہو جائے۔ ہم بار بار عرض کر چکے ہیں کہ سود کے خاتمے کے لئے اسلامی نظریاتی کونسل کا وضع کردہ طریق کار سب کے سامنے موجود ہے، اگر اس طریق کار میں کوئی عملی دشواری نظر آتی ہے تو اسے باہمی افہام و تفہیم کے ذریعے دور کر کے اسے نافذ کیجئے، لیکن جب تک یہ نہیں ہوتا، خدا کے لئے کم از کم اس بدترین سودی طریق کار سے "غیر سودی طریق کار" کا تھیل اٹا دیجئے، اور نہ اسلام کے نام سے خالص غیر اسلامی کاروبار جاری کرنے کا نتیجہ دنیا اور آخرت دونوں میں برائے۔

ہم بحیثیت مجموعی دینی ائمہ سے صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق صاحب کے عہد حکومت کو بھیجی حکومتوں کے مقابلے میں بسا نصیحت سمجھتے ہیں، اور اسی لئے پورے اعلان، خیر خواہی اور ہمدردی کے ساتھ ان کی کامیابی کے لئے دعا گو بھی ہیں اور حق المقدور عقول سے بھی گریز نہیں کرتے۔ لیکن ان کے عہد حکومت میں اس قسم کے اقدامات انتہائی خفوشانہ اور تکلیف دہ معلوم ہوتے ہیں، اور ان سے حکومت کے خلاف شکوک و شبہات کو بھی تقویت ملتی ہے۔ ہماری دینی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجودہ حکومت کو جس قسم کے افسوس ناک اقدامات سے پاک کر دے، اسے نظائر شریعت کی صحیح فہم، اس کے لئے صحیح طریق کار اختیار کرنے کی توفیق اور اس راستے کی رکاوٹوں کا اٹ کر مقابلہ کرنے کا حصول عطا فرمائے آمین

کاروبار کی مختلف اقسام (بہ لحاظ ملکیت)

(Different Kinds of Business)

کاروبار کی مختلف اقسام (بہ لحاظ ملکیت)

(Different Kinds of Business)

اقتصادی نظام میں چونکہ سارا نظام حکومتی پالیسی کے تحت چلتا ہے، اس لئے اس میں انفرادی اور ذاتی نوعیت کے کاروبار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہذا کاروبار کی اقسام یہ چھٹنگو سر یہ ادارہ نظام پر مبنی ہے۔

ملکیت کے لحاظ سے کاروبار کی تین قسمیں ہیں

۱۔ شخصی کاروبار ..... (Private Proprietorship)

۲۔ شریکت ..... (Partnership.)

۳۔ کمپنی ..... (Joint Stock Company)

پہلی دو قسموں کا کاروبار اس وقت سے جاری ہے، جب سے انسان کاروبار کر رہا ہے۔ فقہاء نے بھی ان کی تفصیلات اور ان کے احکام ذکر کیے ہیں، اور ان کی موجودہ صورتحال ماضی سے بنیادی طور پر مختلف نہیں، اس لئے یہاں ان کی تفصیلات کا ذکر نہیں ہوگا، البتہ ”کمپنی“ کاروبار کی ایک نئی قسم ہے جس کا پہلے فقہاء کے دور میں وجود نہ تھا، اس لئے یہاں اس کی تفصیلات ذکر کرنے کی ضرورت ہے۔

کمپنی کا تعارف

کمپنی کے لغوی معنی ”شرکت“ ہیں اور کمپنی ”دفعتاً کار“ کو بھی کہا جاتا ہے، بعض دکانوں کے نام میں ”فلان اینڈ کمپنی“ لکھا ہوا ہوتا ہے، اس سے یہ لغوی معنی ہی مراد ہوتے ہیں، جس کو عربی میں ”فلان و شریک“ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس سے وہ معاشی اور اصطلاحی معنی مراد نہیں ہوتے جس کا یہاں تعارف کر دیا جا رہا ہے۔ لیکن جب ”اینڈ“ کے لفظ کے بغیر کسی ادارے کے نام میں کمپنی کا لفظ ہو مثلاً ”ساج کمپنی“ تو اس سے مراد اصطلاحی کمپنی ہوتی ہے، اور عموماً اس کے ساتھ اینڈ کا لفظ بھی ہوتا ہے جس کی تشریح آگے آئے گی۔

یورپ میں صنعتی انقلاب رونما ہونے کے بعد سترہویں صدی کے آغاز میں بڑے بڑے

کارخانہ نوں وغیرہ کے قائم کرنے کے لئے جب عظیم سرمایہ کی ضرورت پڑنے لگی، جس کو کوئی شخص اکٹھا کیا چند افراد مل کر فرمایاں نہیں کر سکتے تھے تو اس وقت عام لوگوں کی مشترک پیشہ کجا کر کے ان سے اجماعی فائدہ اٹھانے کے لئے کچھنی کا نظام رائج ہوا۔ اس نظام کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ شرکت میں ہر شریک کی ایک ایک ملکیت منظور ہوتی ہے۔ مگر اس نظام میں کئی افراد کے مجملے کو ایک شخص قانونی قرار دیا جاتا ہے۔ جس کی وصايات انشاء اللہ آگے آئے گی۔ اس شخص قانونی کو "کارپوریشن" کہتے ہیں جس کی ایک قسم کمپنی ہے۔

وقتہ اذ کمپنیاں مومنہ سرکاری ہوتی تھیں، مومنہ حکومت کے چارٹر (اجازت نامے) کے تحت غیر ملکی تجارت کے لئے وجود میں آتی تھیں اور انہیں بہت وسیع اختیارات دیئے جاتے تھے۔ بسا اوقات ان کو قوانین تجارت وضع کرنے کا بھی اختیار ہوتا تھا، اسکے ذمہ لے اور فوج اور پولیس رکھنے کا بھی اختیار ہوتا تھا۔ برصغیر پر قابض ہونے والی "ایسٹ انڈیا کمپنی" بھی اسی قسم کی ایک کمپنی تھی۔ اب وسیع اختیارات کے ساتھ ایک ریاستی کمپنیاں موجود نہیں رہیں، اب صرف تجارتی کمپنیاں ہوتی ہیں جو حکومت کی اجازت سے قائم ہوتی ہیں کمپنیوں کی تشکیل کی اجازت اور ان کو کنٹرول کرنے کا کام جو ادارہ کرتا ہے اس کو ادارے ملک میں (Corporate Law Authority) (کارپوریٹ لاء اتھارٹی) کہا جاتا ہے۔ یہ وزارت خزانہ کا ذیلی ادارہ ہے۔

کمپنی کی تشکیل

سب سے پہلے ابتدائی مرحلے میں، ہرین کے مشورے سے ایک رپورٹ تیار کی جاتی ہے۔ جس میں یہ طے کیا جاتا ہے کہ جو کاروبار شروع کرنا ہے اس کے امکانات کس حد تک ہیں؟ اس کے لئے وسائل اور سرمایہ کتنے درکار ہوگا؟ تجارتی لحاظ سے یہ کاروبار کس حد تک نفع بخش ہے؟ یہ رپورٹ مختلف شعبوں کے ماہرین سے تیار کرائی جاتی ہے، اس کو "تقریر الامکانیت" (Feasibility Report) کہتے ہیں۔

پھر کمپنی کا اجماعی قرارداد تیار کیا جاتا ہے، جس میں کچھنی کا نام، کاروبار کی نوعیت، مطلوبہ سرمایہ، ذمہ داریوں، آمدنی کے لئے حزل و نصب کا طریقہ کار وغیرہ لکھا جاتا ہے، اس کو "ذکرہ" (Memorandum) کہتے ہیں۔

پھر کمپنی کے ضوابط لکھے جاتے ہیں جس کو عربی میں نظام المسیمۃ یا لائحة المسیمۃ اور انگریزی میں (Articles of Association) کہتے ہیں۔

میورٹرم (مذکورہ) اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے ساتھ حکومت کو کمپنی کی اجازت کے لئے درخواست دے دی جاتی ہے۔ جب وزارت خزانہ کے ذیلی ادارہ (Corporate Law Authority) (کارپوریٹ لاء اتھارٹی) کی طرف سے اجازت مل گئی تو اب کمپنی وجود میں آ سکتی ہے۔ اور قانون اب اس کو ایک فرضی شخص قرار دیتا ہے جو بیچ و شراء کرے گا، مدنی و مدنی علیہ بنے گا، دائر و دیور بنے گا۔

اس کو "فرضی قانونی" (Legal person) یا (Juristic Person) یا (Juridical Person) کہتے ہیں۔ بعض مرتبہ اس کو فرضی شخص (Fictitious Person) بھی کہا جاتا ہے۔ جب کمپنی وجود میں آگئی تو اب لوگوں کو قصداً بننے کی دعوت دینے کے لئے قانوناً ضروری ہے کہ کمپنی کا پورا طریق کار اور اس کا ترکیبی ڈھانچہ شائع کر لیا جائے تاکہ عوام کو بھی اس کمپنی پر اعتماد ہو سکے۔ لوگوں کو کمپنی کے بنیادی طریق کار، درجہ مصدقہ امور سے واقف کرنے کے لئے جو تحریری بیان شائع کیا جاتا ہے، اس کو عربی میں "نشرة للاعداد" اور انگریزی اور اردو میں پراسپیکٹس (Prospectus) کہتے ہیں۔

کمپنی کا سرمایہ

حکومت جب کمپنی کو اجازت دیتی ہے تو سرمائے کی تحدید کرتی ہے کہ اتنے سرمائے کے حصے جاری کیے جاسکتے ہیں یا اتنے سرمائے میں لوگوں کو شرکت کی دعوت دی جاسکتی ہے اس کو "محدود شدہ سرمایہ" "راس المال للمسموح" یا "راس فلان المصروح بہ" (Authorised Capital) کہتے ہیں۔

اس میں سے سرمائے کی کچھ مقدار مقرر کر دی جاتی ہے جو کمپنی جاری کرنے والوں کی طرف سے شامل کیا جائے گا، اس کو (Sponsors Capital) کہتے ہیں۔ پھر حصص جاری کرنے کے بعد عوام یا کمپنی کا کرنے والوں نے جتنے سرمائے کے حصص اپنے کا وعدہ کیا، اس کو "اشتراک شدہ سرمایہ" (Subscribed Capital) کہا جاتا ہے۔ پھر جن لوگوں نے کمپنی میں "اشتراک" (Subscription) کر لیا ہو اور سرمایہ کی ادائیگی دے لے لی ہو، ان سے سرمایہ فوری طور پر یکمشت مل کر نا ضروری نہیں ہوتا، کبھی تو دس یا کبھی ادا کرتے رہتے ہیں۔ سرمائے کا ہوتا حصدا ادا کر دیا گیا ہو، اس کو "اداشدہ سرمایہ" "راس فلان المدعوع" (Paid Up Capital) کہتے ہیں۔ کمپنی جس سرمائے کے شیئرز جاری کر کے لوگوں کو حصے لینے کی دعوت دے، اس سرمائے کو

”جاری کردہ سرمایہ“ اس لفظ بمعنی ”Issued Capital“ کہتے ہیں۔

لوگ قارم پد کر کے بیچتے سرمائے کے حصے خریدنے کا وعدہ کر لیں اس کو ”اشتراک کردہ سرمایہ“ اس لفظ بمعنی ”Subscribed Capital“ کہتے ہیں۔

مثلاً کمپنی کو ۱۰۰ ملین روپے سے کاروبار کی اجازت ملی تو ۱۰۰ ملین روپے ”مستحضر شدہ سرمایہ“ ہے، اس میں ۲۰ ملین کمپنی قائم کرنے والوں کے ذمے ہے، جس میں سے ۱۰ ملین روپے انہوں نے دیے۔ یہ پانچ سو کمپنیز کا ”اداشہ سرمایہ“ ہے، ۸۰ ملین عوام سے وصول کرنا ہے، جس میں سے فی الحال ۶۰ ملین روپے کے حصے جاری کیے جاتے ہیں، باقی آئندہ کسی ضرورت کے لیے محفوظ رکھ لیے گئے ہیں۔ یہ ۶۰ ملین روپے ”جاری کردہ سرمایہ“ ہے۔ ۶۰ ملین روپے میں سے لوگوں نے ۵۰ ملین روپے کے لئے قارم جمع کرا دیے تو یہ ”اشتراک کردہ سرمایہ“ ہے۔

گروہ خواتین زیادہ ہوں اور جاری کردہ سرمایہ کم ہو تو قرضہ اندازی کی جاتی ہے اور صرف انہی کی درخواستیں قبول کر کے انہیں حصہ دار بنایا جاتا ہے جن کا مقررہ میں نکل آئے۔ یہ اندیشہ بھی ہوتا ہے کہ درخواستیں سرمائے سے کم وصول ہوں۔ جتنے شیئرز جاری کیے گئے تھے لوگوں نے اتنے شیئرز نہیں لیے تو اسی سے نئے کے لئے بینک یا دوسرے، یا نیا اداروں سے، اس بات کی ضمانت لی جاتی ہے کہ جو حصے لوگوں نے نہ لیے وہ ہم لے لیں گے۔ اس ضمانت کو ”صندوق الاکتاب“ (Under Writing) کہتے ہیں۔

بینک اس ضمانت پر کمپنی سے کمیشن کی شرح طے کرتا ہے۔ مثلاً اس ضمانت پر کُل سرمایہ کا ایک فیصد میں لورا گا۔ یہ کمیشن بینک بہر حال لینا ہے چاہے اس کو کمپنی کے حصص (شیئرز) لینے پڑیں یا نہ لینے پڑیں۔ پھر اگر بینک کو حصے لینے پڑ جائیں تو حصے لے کر مقررہ بینک اپنے پاس نہیں رکھتا، بلکہ بعد میں ان حصص کو فروخت کر دیتا ہے۔

یہ ضمانت ایک بینک سے بھی لی جاتی ہے اور تھوڑے تھوڑے سرمائے پر کئی بینکوں سے بھی لی جاسکتی ہے۔

کمپنی کے حصص (شیئرز)

جب لوگ کمپنی کے حصے لے کر سرمایہ دیدیتے ہیں، تو حصہ دار کو کمپنی ایک سرٹیفکیٹ جاری کرتی ہے جو اس بات کی سند ہوتی ہے کہ اس شخص کا کمپنی میں اتنا حصہ ہے۔ اس سرٹیفکیٹ کو اردو میں

”حصہ“ عربی میں ”سہم“ اور انگریزی میں (Share) کہتے ہیں۔

کاروبار جتنے سرمائے سے جاری کیا جاتا ہے اس سرمائے کو اکائیوں پر تقسیم کر کے ایک اکائی کو حصے (Share) کی قیمت قرار دی جاتی ہے۔ مثلاً آج کل کمپنیاں، دس روپے کے شیئرز جاری کیے جاتے ہیں۔ یہ قیمت شیئرز کے لوہے لکھ دی جاتی ہے۔ یہ وہ رقم ہے جسکی ادائیگی پر یہ سہولیت جاری ہوا تھا۔ اس قیمت کو عربی میں ”القیمۃ الاسبت“ اور انگریزی میں (Face Value) یا (Par Value) کہتے ہیں۔

شیئرز جاری کرنے کے دو طریقے ہیں۔ کبھی شیئرز پر حصہ دار کا نام درج ہوتا ہے اس کو ”سہم المسجل“ (Registered Share) کہتے ہیں، کبھی شیئرز اس طرح جاری ہوتے ہیں کہ اس پر کسی کا نام درج نہیں ہوتا، جس کے ہاتھ میں ہو گا وہی اس کا مالک سمجھا جائے گا۔ اس کو ”سہم الحاصلہ“ (Bearer Share) کہتے ہیں۔

ہمارے ہاں زیادہ تر کمپنیوں کے حصص رجسٹرڈ ہی ہوتے ہیں۔ کبھی شیئرز بھی ہوتے ہیں جیسے این، آئی، بی، بی میں دونوں صورتیں ہیں۔

حصص کی ایک تقسیم ہندوہ کے حقوق کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ یعنی نفع وصول کرنے یا کبھی کی پالیسی میں مداخلت کے اعتبار سے بھی حصص کی دو قسمیں ہیں۔

۱۔ ”سہم العادی“ (Ordinary Share)

۲۔ ”سہم الممتاز“ (Preference Share) جس کو ”ترجیحی حصص“ بھی کہتے ہیں۔

ان دو قسم کے حصص میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ”سہم الممتاز“ کے حامل کو نفع تقسیم کرنے یا حق رائے دہی میں ”سہم العادی“ کے حامل سے مقدم رکھا جاتا ہے۔ ”سہم الممتاز“ کی ترجیح کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔

۱۔ ”سہم الممتاز“ کا نفع اس کے لگائے ہوئے سرمائے کی خاص شرح کے مطابق مقرر ہوتا ہے۔ مثلاً اس کے لگائے ہوئے سرمائے کا دس فیصد (۱۰%) پہلے ”سہم الممتاز“ کے حاملین میں نفع تقسیم کر کے ان کا حصہ نفع ان تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر کچھ بچے تو ”سہم العادی“ کے حاملین کو ملتا ہے، ورنہ وہ نفع سے محروم رہیں گے۔

کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی سال کمپنی کو نفع نہیں ہوا تو ایسی صورت میں بھی ”سہم الممتاز“ کا نفع محفوظ رہتا ہے، آئندہ سال جب نفع ہو گا تو پہلے ان کو دیا جائے گا، اس کے بعد نفع بچا تو ”سہم العادی“ کو ملے گا۔

۲۔ بعض اوقات ترجیح کی صورت یہ ہوتی ہے کہ "سہم المستند" کے نفع کی شرح "سہم العدی" سے زیادہ رکھی جاتی ہے۔

۳۔ کبھی ترجیح اس طرح ہوتی ہے کہ کبھی کے سالانہ اجلاس میں "سہم المستند" واپس کو روٹ کا حق ہوتا ہے۔ "سہم العدی" والے کو روٹ کا حق نہیں ہوتا۔

۴۔ کبھی "سہم المستند" والے کو زیادہ روٹ کا حق ہوتا ہے اور "سہم العدی" کو کم روٹ کا۔ مثلاً یہ کہ "سہم المستند" والے کو دو روٹ کا اور "سہم العدی" والے کو ایک روٹ کا حق ہوگا۔

حاصل یہ کہ "سہم المستند" ترجیحی حصے کا نام ہے۔ پھر ترجیح کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ اس کی ضرورت عموماً اس وقت پیش آتی ہے، جب کہ کسی خاص بڑی پارٹی (مثلاً انشورنس کمپنی وغیرہ) سے سرمایہ لیا ہو۔ اب وہ اس پر آمادہ نہیں کہ وہ حصہ دار (شیئر ہولڈر) کی حیثیت سے رقم لگائے اور نئے کہ اس میں نفع ملے شدہ نہیں۔ اور اس پر بھی آمادہ نہیں کہ محض قرض دہندہ (وائٹ) کی طرح سود پر قرض دے، اس لئے کہ محض قرض دہندہ کی حیثیت میں وہ کمپنی کی پالیسی پر اثر انداز نہیں ہو سکے گی۔ لیکن پارٹی سے سرمایہ لینے کے لئے اس کو ترجیحی حصص دے جاتے ہیں، تاکہ اس کو مفروضہ نفع بھی ملے اور کمپنی میں حصہ دار بھی ہو۔ چنانچہ یہ ایک اعتبار سے وائٹ اور ایک اعتبار سے حصہ دار ہوتی ہے۔

کمپنی کا انتظامی ڈھانچہ

کمپنی ایک قانونی شخص ہے جو وجود میں آنے کے بعد کاروبار کرے گا، مگر چونکہ یہ حقیقی شخص نہیں، لہذا اس کا قانونی شخص کی نمائندگی کے لئے حصہ داروں میں سے کسی چند افراد پر مشتمل ایک مجلس بنائی جاتی ہے جو کاروبار کرتی ہے۔ اس کو "مجلس الادراء" (Board of Directors) کہتے ہیں۔

اس کا انتخاب تمام شیئرز ہولڈرز کی دو طرف سے ہوتا ہے۔ پھر یہ بورڈ آف ڈائریکٹرز اپنے سر سے ایک گورنر اور ادارہ منتخب کرتا ہے۔ اس کو "مصلو المدراء" (Chief Executive) کہتے ہیں۔

یہ چیف ایگزیکٹو بورڈ آف ڈائریکٹرز میں سے بھی ہو سکتا ہے، اور ہرے بھی کسی کو ملازم رکھا جاسکتا ہے۔ یہ بورڈ کی پالیسی کے تحت مکمل کام کرتا ہے۔

تمام شیئرز ہولڈرز کا ایک سالانہ اجلاس ہوتا ہے جس کو "الجمعية العمومية السنوية"

(Annual General Meeting) کہتے ہیں۔ اسی کا مخفف نام اے، جی، ایم (A.G.M) ہے۔ اس میں کاروبار کی پالیسی، اکاؤنٹس (حسابات) اور آڈٹ رپورٹ وغیرہ پیش کی جاتی ہیں۔ آئندہ کے لئے ڈائریکٹران کا انتخاب ہوتا ہے۔ ہر حصے کا ایک ووٹ ہوتا ہے، مثلاً کسی کے پاس دس شیئرز ہیں تو اس کے دس ووٹ ہوں گے۔ سالانہ اجتماع میں ووٹ دینے کے بعد شیئر ہولڈرز کا کمپنی کے کاروبار میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہے۔

کمپنی کے وجود میں آ جانے کے بعد ختم ہونے کی دو ہی صورتیں ہیں۔ یا تو اے، جی، ایم میں کمپنی کے تحلیل ہونے کا فیصلہ ہو جائے یا کمپنی دیوالیہ ہو جائے اور اس کے دیون اثاثوں سے بڑھ جائیں۔ ان دونوں صورتوں میں متعلقہ قانونی ادارے سے کمپنی ختم کرنے کی اجازت لینا ضروری ہے، قانونی اجازت لیے بغیر کمپنی کا وجود ختم نہیں کیا جاسکتا۔ اور عموماً ایسی صورت میں حکومت کی طرف سے کمپنی کے اثاثوں کو قرض خواہوں یا حصہ داروں میں تقسیم کرنے کے لئے ایک بینکم مقرر کیا جاتا ہے جسے ”رہسور“ (Receiver) یا تحلیل کنندہ (Liquidator) کہتے ہیں۔

منافع کی تقسیم

کمپنی سال بھر کاروبار کرنے کے بعد سالانہ نفع کا حساب لگاتی ہے اور یہ طے کرتی ہے کہ کتنا نفع ہوا؟ اس کے منافع کا کچھ حصہ بطور احتیاط کے محفوظ کر لیتی ہے، تاکہ آئندہ کمپنی کو کوئی نقصان ہو تو اس سے اس کا تدارک کیا جاسکے اس کو عمری میں ”احتیاطی“ اور انگریزی میں Reserve کہتے ہیں۔ اس احتیاطی نفع کا تعین عموماً بورڈ آف ڈائریکٹرز کرتا ہے۔ اور قانوناً بھی اس کی تحدید ہوتی ہے، اس لئے کہ احتیاطی نفع منہا کر کے باقی نفع پر ٹیکس لگتا ہے، خطرہ ہے کہ ٹیکس سے بچاؤ کے لئے کوئی کمپنی زیادہ نفع احتیاطی میں رکھ لے، اس لئے قانوناً بھی اس کی تحدید ہوتی ہے۔

احتیاطی نکالنے کے بعد بقیہ نفع شیئر ہولڈرز میں تقسیم ہوتا ہے۔ اب کمپنی کو جو دراصل نفع ہوا ہے وہ ”لربح“ ”نفع“ (Profit) ہے اور جو بطور احتیاط رکھا گیا ہے وہ ”احتیاطی“ یا محفوظ فنڈ (Reserve) ہے باقی نفع جو تقسیم ہو گا وہ ”لربح الموزع“ (Dividend) ہے۔ پرافٹ Profit اور Dividend ڈیویڈنڈ میں فرق یہ ہے کہ کل نفع پرافٹ ہے اور احتیاطی نکالنے کے بعد جو تقسیم ہو گا وہ ڈیویڈنڈ ہے، پرافٹ شخص قانونی کمپنی کا نفع ہے اور ڈیویڈنڈ شیئر ہولڈرز کا۔

(Dividend) کی تقسیم کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ کبھی تو نقد نفع لوگوں کو فراہم کر دیا جاتا ہے، کبھی اس نفع کے دوبارہ حصص (شیئرز) جاری کر دیئے جاتے ہیں۔ اس قسم کے حصے کو ”بونس شیئر“

(Bonus Share) کہتے ہیں۔ بونس شیئر جاری کرنے سے کمپنی کا سرمایہ بڑھ جاتا ہے۔ ایسا عموماً اس وقت ہوتا ہے، جب کہ کمپنی کی یکمیش پوزیشن کمزور ہو، یعنی اس کے پاس نقد رقم کم ہو تو بجائے نفع دینے کے مزید حصص جاری کر دیے جاتے ہیں۔ کسی حصہ دار کو مثلاً دس روپے دینے کے بجائے دس روپے کا حصہ دے دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے لئے یہ ضروری ہو گا کہ ”مختلور شدہ سرمایہ“ میں اس کی گنجائش ہو۔ مثلاً ۸۰ ملین کی اجازت ملی تھی، ان میں ابھی تک ۶۰ ملین جاری کیے تھے، ۲۰ ملین کی گنجائش ہے، اگر مختلور شدہ سرمائے میں مزید گنجائش نہیں ہے تو درخواست دے کر اجازت لی جائے گی۔ بونس شیئر جاری کرنے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کمپنی کے شیئرز کی بازاری قیمت (Market Value) قیمت اسبہ (Face Value) سے کم نہ ہو۔ اگر بازار میں قیمت گر گئی ہے تو اب بونس شیئر جاری کرنے میں حصہ داران (شیئرز ہولڈرز) کا نقصان ہے۔ مثلاً دس روپے کے شیئر کی قیمت بازار میں ۹ روپے ہے تو حصہ دار کو دس روپے کی بجائے ۹ روپے کا شیئر ملے گا تو اس کو ایک روپیہ کا نقصان ہوگا۔

”لیئڈ“ کمپنی کا تصور

لیئڈ کمپنی کو ”مشرکۃ محدودہ“ کہتے ہیں۔ اس سے مراد مسئولیت (Liability) یعنی ذمہ داری کا محدود ہونا ہے۔ لیئڈ کمپنی کے حاملین حصص کی ذمہ داری ان کے لگائے ہوئے سرمائے کی حد تک محدود ہوتی ہے۔ یعنی اگر کمپنی خسارے میں گئی تو ان کا ذریعہ سے زیادہ نقصان یہ ہو گا کہ ان کا لگایا ہوا سرمایہ ڈوب جائے گا۔ اگر کمپنی پر قرض زیادہ ہو گیا تو حاملین حصص سے ان کے لگائے ہوئے سرمائے سے زیادہ کا مطالبہ نہیں ہو گا۔ اسی طرح کمپنی کی ذمہ داری بھی اس کے اثاثوں کی حد تک محدود ہوگی۔ قرضے ادا کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ کمپنی کے اثاثے قرضے کرائے جاسکتے ہیں اثاثوں سے زیادہ مطالبہ نہیں ہو گا۔ اسی لئے ”لیئڈ“ لکھنا ضروری ہے تاکہ قرض دینے والا اس بات کو ملحوظ رکھتے ہوئے دے گا اس طرح ان کی ذمہ داری محدود ہوگی۔

عام طور پر تو کمپنیاں لیئڈ ہوتی ہیں، لیکن شرکت (Partnership) بھی لیئڈ ہوتی

ہے۔

پرائیویٹ کمپنی

کمپنی کی دو قسمیں ہیں (۱) پبلک کمپنی (مشرکۃ عامہ) (۲) پرائیویٹ کمپنی (مشرکۃ

خاصہ، اب تک جو تصدیق دہ کر لی گئی ہیں وہ ”پبلک کمپنی“ کی ہیں۔ پرائیویٹ کمپنی بھی ایک شخص قانونی ہوتا ہے، مگر اس کے شرکاء کی تعداد محدود ہوتی ہے، (مثلاً گارے یہاں کم از کم ۲ اور زیادہ سے زیادہ ۵۰ شرکاء ہو سکتے ہیں) یہاں سرمائے کے حصص جاری نہیں کیے جاتے ہیں، پراپکشن نہیں شائع کیا جاتا ہے، اس کے شیئرز بازار حصص (اسٹاک ایکسچینج) میں فروخت نہیں ہوتے ہیں۔ قانونی لحاظ سے کہ پرائیویٹ کمپنی کے ساتھ پرائیویٹ لکھنا ضروری ہوتا ہے۔

شرکت اور کمپنی میں فرق

شرکت (Partner Ship) کو عربی میں ”شركة“ (بکسر طین و مسکون ثمر) یا ”شركة الاشخاص“ کہتے ہیں۔ اور کمپنی کو شركة المساعمة (بفتح طین و کسر ثمر) کہتے ہیں۔ شرکت اور کمپنی میں کئی امتیازی فرق ہیں۔

۱۔ شرکت میں ہر شخص کا رد ہار کے تمام اثاثوں کا مشاع طور پر مالک ہوتا ہے۔ ہر شریک دوسرے شریک کا کٹلی ہے۔ ہر شخص کی ذمہ داری یکساں ہوتی ہے، مثلاً کوئی دین واجب ہوا تو تمام شرکاء سے برابر درجے میں مسؤلیت ہوگی، مگر کمپنی میں ایسا نہیں ہوتا۔ کمپنی ایک ”شخص قانونی“ ہے اس کا الگ وجود ہے اور محدود داران کا الگ وجود ہے، حاطین حصص اس حد تک تو کمپنی کے اثاثوں میں شریک ہیں کہ اگر کمپنی تحلیل ہو اور اس کے اثاثے تقسیم ہوں تو ان کو سب حصے ملیں گے، لیکن کمپنی کی تحلیل سے پہلے قانون، حامل حصص کا یہ حق تسلیم نہیں کرتا کہ وہ کمپنی کے اثاثوں میں تصرف کر سکے۔ بلکہ ایسا ہے کہ اگر کوئی حامل حصص مدیون ہو اور اس کے اثاثے قرق کیے جائیں تو جو شیئرز اس کے ہاتھ میں ہیں وہ قرق ہوں گے، مگر اس کے شیئرز کے تناسب سے کمپنی کے اثاثوں پر اس کو تصرف کا حق نہیں ہے۔

۲۔ شرکت میں کاروبار کی طرف سے کسی پردہ کوئی ہو یا کسی کی طرف سے کاروبار پردہ کوئی ہو تو تمام شرکاء مدی یا مدی علیہ ہوں گے۔ مگر کمپنی خود ایک شخص قانونی ہے، لہذا کمپنی خودی مدی یا مدی علیہ ہوگی، حاطین حصص (شیئرز ہولڈرز) نہیں ہوں گے۔ اس شخص قانونی کی نمائندگی عدالت میں انتظامیہ کا کوئی فرد کریگا۔

۳۔ شرکت کا الگ سے کوئی قانونی وجود نہیں ہوتا، کمپنی کا الگ سے قانونی وجود ہوتا ہے، جس کو ”شخص قانونی“ کہتے ہیں۔

۴۔ شرکت میں کوئی شریک شرکت خارج کر کے اپنا سرمایہ نکالنا چاہے تو کمال سکتا ہے، مگر کمپنی میں

سے اپنا سرمایہ نہیں نکالا ج سکتا، البتہ شیئر ذمہ داریت کیے جاسکتے ہیں۔

۵۔ شرکت میں عموماً ذمہ داری کا روبرو کے انٹوں تک محدود نہیں ہوتی، کمپنیوں میں ذمہ داری محدود ہوتی ہے۔

کمپنی کے لئے فنڈ کی فراہمی

کمپنی میں بندہ کچھ سرمایہ (Sponsors) یعنی کمپنی بنانے والوں کی طرف سے ہوتا ہے، سرمایہ کا بہت سا حصہ اجرائے حصص کے ذریعے عوام سے حاصل کیا جاتا ہے، مگر عموماً یہ سرمایہ کمپنی کے لئے کافی نہیں ہوتا، قرضہ مزید سرمایہ حاصل کرنے کی ضرورت بھی پیش آتی رہتی ہے، اس کے لئے مختلف حربے اختیار کیے جاتے ہیں۔

نصف - کچھ مزید سرمایہ حاصل کرنے کے لئے کمپنی مزید حصص جاری کرتی ہے۔ جب کہ منظور شدہ (Authorised) سرمایہ میں اس کی گنجائش ہو، دوبارہ اجازت دی جائے۔ یہ حصص دوبارہ جاری کیے گئے ہیں، ان میں قدیم حصہ دارین (شیئر ہولڈرز) کا ترجیحی حق ہوتا ہے کہ اگر وہ نئے حصص لینا چاہیں تو لے لیں۔ جن نئے حصص میں پرانے حصہ دارین کو ترجیحی حق ہوتا ہے ان کو ”پہلے والا“ (Priority Right Shares) کہتے ہیں۔

یہ حق شہر سے قریب جاتا ہے۔ اس کے قدیم حصہ دارین کو دو ٹاکہ ملے ہوتے ہیں۔ (الف) عموماً کمپنی کا کاروبار شروع ہونے کے بعد شیئرز کی بازار کی قیمت (Market Value) نکلی ہوئی قیمت (Face Value) سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس لئے ان کے خریدنے میں نفع ہوتا ہے۔ اس نفع کے لینے کا حق پہلے قدیم حصہ دارین کو دیا جاتا ہے، مثلاً نکلی ہوئی قیمت ۱۰ روپے اور بازار کی قیمت ۲۰ روپے ہے تو شیئرز ۱۰ روپے میں لے گا مگر فروخت ہو گا ۲۰ روپے میں، قدیم شیئرز لینے والے کو اس روپے کا نفع ہو گا۔ (ب) اگر اس وقت یہ ہوتا ہے کہ مزید سرمائے کے حصص جاری کرنے سے حصہ دارین کی شرکت کی نسبت میں کمی آجاتی ہے۔ ان کو اپنی نسبت بحال کرنے کے لیے نئے شیئرز خریدنے کا ترجیحی حق دیا جاتا ہے مثلاً کمپنی میں پہلے ایک لاکھ روپے کا سرمایہ لگا ہوا تھا، جس میں سے کسی نے ۱۰ ہزار روپے کے شیئرز لئے تھے تو اس کی شرکت کی نسبت دو فیصد ہے، اب جب کمپنی ایک لاکھ کے مزید حصص جاری کرے گی تو اب کمپنی کا سرمایہ دو لاکھ ہو گیا۔ ۱۰ ہزار کی نسبت ۱۲ لاکھ ہے، دو فیصد رہ جائے گی، اس لئے اس کو حق دیا گیا ہے کہ مزید ۱۰ ہزار کے شیئرز لے کر وہ دو فیصد کر لے۔

۶۔ مزید حصص جاری کرنے میں کچھ مشکلات بھی ہوتی ہیں، مثلاً سرمائے کی منظوری کی حدود وغیرہ

ہوتی ہیں، حصہ داران میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ان کا کمپنی پر کنٹرول ہوتا ہے۔ اس جیسی مشکلات کی وجہ سے کمپنیاں مزید حصص جاری کرنے کا طریقہ پسند نہیں کرتیں، بلکہ مزید سرمایہ حاصل کرنے کے لئے قرض لیتی ہیں۔ قرض لینے کی دو صورتیں ہیں۔

الف۔ بینک یا کسی مالیاتی ادارے سے قرض لیا جاتا ہے، جو عموماً سود پر لیا جاتا ہے۔
ب۔ عوام کو شیئرز لینے کی نہیں، بلکہ قرضے دینے کی دعوت دی جاتی ہے۔ اس کے لئے دو طرح کی دستاویزات کمپنی جاری کرتی ہے، جس کو لے کر لوگ قرضے دیتے ہیں۔

(۱) سند (بانڈ) (Bond)

بانڈ معین مدت کے لئے جاری ہوتا ہے۔ اس وقت تک اس پر سالانہ سود ملتا رہتا ہے۔ مدت کبھی زیادہ ہوتی ہے، کبھی کم۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ بانڈ زنائوے سال کے لئے جاری ہوئے۔ بانڈ زکا حامل مدت پوری ہونے سے پہلے اس کو فروخت بھی کر سکتا ہے۔

(۲) "شہادۃ الاستثمار" (Debenture) (ڈیبینچر)

بانڈ اور ڈیبینچر میں اتنی بات قدر مشترک ہے کہ ان دونوں کا حامل کمپنی میں حصہ دار نہیں ہوتا، محض دائن ہوتا ہے جس کو کمپنی کی طرف سے سالانہ سود دیا جاتا ہے اور وقت مقرر پر رقم واپس کر دی جاتی ہے۔ اور ان دونوں فرق دو طرح سے ہے۔ ایک تو یہ کہ بانڈ صرف قرضے کی دستاویز ہے، اب بعض اوقات قرضوں کے بانڈ کو تحفظ دینے کے لئے ایک دستاویز جاری کی جاتی ہے، جس میں ان بانڈ ز کو کمپنی کی کسی ایک جائیداد یا بہت سی جائیدادوں کے ساتھ متعلق کر دیا جاتا ہے کہ اگر یہ قرضے ادا نہ ہوئے تو ان جائیدادوں سے ادا کر دیے جائیں گے۔ اس کو (Debenture) کہتے ہیں۔ گویا بانڈ قرضے کی دستاویز ہے اور ڈیبینچر اس کے رہن کا وثیقہ ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ اگر کمپنی دعو الیہ ہو جائے تو اثاثوں سے جن لوگوں کا حق متعلق ہوتا ہے، ان کے حقوق کی ادائیگی کی قانوناً ترجیح ہوتی ہے، اس ترجیح میں ڈیبینچر اس جائیداد کی حد تک مقدم ہوتا ہے جس کو رہن بنایا گیا تھا، بانڈ ز کی ادائیگی اس کے بعد ہوتی ہے۔

بانڈ کی ایک قسم ایسی ہے، جس میں حامل کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ بانڈ کو شیئرز میں تبدیل کر لے۔ پہلے وہ دائن تھا، اب وہ کمپنی میں حصہ دار ہوگا۔ اس کے لئے کبھی مدت مقرر ہوتی ہے کہ اتنی مدت کے بعد شیئرز میں بدل سکتے ہیں اور کبھی مدت مقرر نہیں ہوتی، کبھی مخصوص شرائط ہوتی ہیں، کبھی نہیں۔ ایسے بانڈ ز کو "سندات قابلہ للتحويل" (Convertible Bonds) کہتے ہیں۔

(۳) "اجارہ"۔ سرمایہ حاصل کرنے کا ایک طریقہ اور رائج ہوا ہے جس کو "اجارہ"

(Leasing) کہتے ہیں۔ اجارہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک (Operating Lease) (آپریٹنگ لیز) پر وہ اجارہ ہے جو عام طور پر سرفہرست ہے، اس میں واقف فریقین میں سوچا و مستاجر کا رشتہ ہوتا ہے۔ یہ اجارہ سرمایہ حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہوتا۔ سرمایہ حاصل کرنے کا ذریعہ دوسری قسم کا اجارہ ہے جس کو (Financial Lease) (فنانشل لیز) کہتے ہیں۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ یہاں اصل مقصود اجارے کا رشتہ قائم کرنا نہیں ہوتا، بلکہ کچھ کو چارہ اقساطوں کی (مثلاً مشینری کی) ضرورت ہے تو کچھ چیک سے قرض لے کر خود مشینری خریدنے کی بجائے کسی چیک یا مالیاتی ادارے کو یہ کہتی ہے کہ یہ مشینری خرید کر ہمیں کرایہ پر دیدو۔ اس دوران مشینری کا مالک چیک یا مالیاتی ادارہ ہوگا اور کچھ کرایہ دار ہونے کی حیثیت سے اسے استعمال کرتی ہے ایک مخصوص مدت کے لئے کرایہ اس تناسب سے ملے کہ چاہے کہ اس میں مشینری کی قیمت بھی وصول ہو جائے اور اتنی مدت کے لئے اگر پر دم قرض دی جاتی تو اس پر ہوتا سود ملنا تھا وہ بھی وصول ہو جائے۔ جب یہ مدت مگر چلتی ہے فوراً کرایہ کی شکل میں مشینری کی قیمت بمع معین شرح سود ادا ہو جاتی ہے تو اب یہ مشینری خود بخود کچھ کی ملک بن جاتی ہے، یہ مدت کبھی سب سے ملے کبھی ہوتی ہے اور کبھی تو نہیں جاتی، مگر صرف اسی طرح ہے۔ قرض کی بجائے اجارے کا طریقہ اختیار کرنے کے دو مقصد ہوتے ہیں۔

- ۱۔ اس کی وجہ سے بعض صورتوں میں لگن سے بچت ہو جاتی ہے یا لگن میں کمی ہو جاتی ہے۔
- ۲۔ قرض کی وصولی کے لئے اجارے کا طریقہ بہ نسبت قرض کے زیادہ جاذب ہوتا ہے، اس لئے کہ اجارے میں مشینری سوجر کی ملکیت میں ہوتی ہے، اس پر اس کا ٹیکس لگا رہتا ہے، اگر بالفرض رقم تلی تو سوجر کو کوئی خطرہ نہیں، اس لئے کہ مشینری اسی کی ملکیت میں ہے۔

یہاں یہ بھی یاد رہے کہ فنانشل لیزنگ سے چونکہ ایک درجے میں سرمایہ حاصل کرنے میں مدد ملتا ہی مقصود ہوتا ہے، اسلئے اس کو فنڈز کی فراہمی کا ایک طریقہ شمار کر کے اس کو "تمویل" (Financing) کے ذیل میں لایا گیا ہے، اور نہ حقیقت میں یہ تمویل نہیں ہے، اسلئے کہ قبول وہ ہوتی ہے جس میں کوئی چیز کچھ کی ملک میں آجائے اور یہاں وہ مشینری بھی کچھ کی ملکیت میں نہیں آتی۔

کمپنی کے حسابات

ہر کمپنی اپنے حسابات بذوقہ رکھنے کا اہتمام بھی کرتی ہے، حسابات رکھنے کے اصول بھی ہوتے ہیں۔ حسابات رکھنا ایک باقاعدہ فن ہے۔ اس کا اجمالی خاکہ بھی ضروری ہے، اس لئے کہ معاملات کو سمجھنے کے لئے اس کی کافی ضرورت پڑتی ہے۔

تختہ توازن (Balance Sheet)

کمپنی کی اہلک کو اردو میں "اثاثے" عربی میں "موجودات" یا "اصول" اور انگریزی میں (Assets) کہتے ہیں۔ اردو دوسروں کے جو حقوق کمپنی کے ذمہ واجب ہوتے ہیں ان کو "ذمہ داریاں" اور عربی میں "ذیور" یا "مطلوبات" اور انگریزی میں (Liabilities) کہتے ہیں۔

کمپنی سال میں ایک بار یا کسی معین تجارتی دورانیہ میں اپنی ذمہ داریوں اور اثاثوں کی تفصیل تیار کرتی ہے اس کو "تختہ توازن" یا "الحصہ المردبہ" (Balance Sheet) کہتے ہیں۔ بینٹرس شیٹ کا اجتماعی تعارف یہ ہے کہ ایک طرف کمپنی کے اثاثے اور دوسری طرف ذمہ داریوں کا لکھنا جاتی ہیں "ایٹوٹس" سے مراد کمپنی کی اہلک اور واجب الوصول (Receivable) اصول ہیں۔ اور ذمہ داریوں سے مراد وہ ذیل واجبات ہیں جو کمپنی کے ذمے دوسروں کے لئے واجب الادا ہیں، پھر ان دونوں میں تناسب دیکھا جاتا ہے۔ دراصل تناسب کی بنیاد پر کمپنی کا استحکام معلوم کیا جاتا ہے۔

ذمہ داریوں اور اثاثوں میں کیا تناسب ہونا چاہئے؟ اس کے بارے میں عمومی یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر ایک اور دو کا تناسب ہو یعنی اثاثے ذمہ داریوں کے مقابلے میں دو گئے ہوں تو کمپنی خوب مستحکم سمجھی جاتی ہے، چنانچہ ایسی کمپنی کو بینک وغیرہ قرض دینے کے لئے زیادہ مانگوں ہوتے ہیں۔

بینٹرس شیٹ تیار کرنے کے طریقے کی کچھ وضاحت یہ ہے کہ ایک طرف درج ذیل مرتبے سے کمپنی کے اثاثے لکھے جاتے ہیں۔

اثاثے

اس کو عربی میں "موجودات" اور انگریزی میں (Assets) کہتے ہیں۔

اثاثے تین قسم کے لکھے جاتے ہیں۔

- ۱۔ رواں اثاثے (Current Assets) ان کو عربی میں "موجودات متداولہ" کہتے ہیں جو نقد ہوں یا مہولت نقد پر ہوں۔ ان میں چار اقسام شامل ہوتی ہیں۔ (الف) نقد (Cash) (ب) کمپنی نے جو رقم کسی سے وصول کرتی ہے (Accounts Receivable) مثلاً کوئی چیز فروخت کی ہے، اس کی قیمت ابھی قائل وصول ہے۔ (ج) اگر کمپنی نے دوسرے اداروں کو قرض دے کر اس کی دستاویزات اور رسیدیں اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں تو وہ بھی اس کے اثاثوں میں شمار ہیں مثلاً بانڈز وغیرہ اس کو (Notes Receivable) کہتے ہیں۔ (د) کسی اور کمپنی یا ادارے میں سرمایہ

کاری کی گئی ہے اور وہاں سے رقموں و مومن متوقع ہے (Investments)

۳۔ جائیدادیں (Fixed Assets) ان کو عربی میں "موجودات ثابتہ" کہتے ہیں۔ ان سے مراد غیر نقد اثاثے ہیں جو جلد ہی نقد بن سکیں۔ جیسے مشینری، بلڈنگ وغیرہ۔

۴۔ غیر مادی اثاثے (Intangible Assets) ان کو عربی میں "موجودات غیر مادیہ" کہتے ہیں۔ ایسے اثاثے جن کو مادی طور پر محسوس نہیں کیا جاسکتا۔ جیسے منڈولی، اس کی قیمت بھی نکلنی ہے۔ بچہ و شہر بھی ہوتی ہے مگر یہ کوئی محسوس مادی چیز نہیں، یا کسی تجارت کی "ایڈورٹائزنگ" (تبصیر) پر رقم خرچ ہوئی، اس تبصیر کا کئی سال تک فائدہ ہوگا۔ یہ بھی غیر مادی اثاثوں میں شامل ہوگی۔

اثاثے کھینچے کے بعد یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ یہ وہ اثاثے کن ذرائع سے حاصل ہوئے، ان کے لئے سرمائے کا حصول (Financing) کہاں سے ہوئی۔

"اثاثوں کی قیمتیں مختلف ہوتی ہیں۔ ایک وہ قیمت جو بوقت خرید تھی، پھر استعمال کے بعد فروشی کی وجہ سے اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے، زمانہ گزرنے سے قیمت میں اضافہ بھی ہوتا ہے، لیکن چونکہ قیمت کے اس تغیر کا ٹیکس ٹیکہ اندازہ مشکل ہوتا ہے اس لئے بیلنس شیٹ میں اثاثوں کی وہ قیمت لگائی جاتی ہے جس پر وہ اصل خرید سے گئے تھے۔ اس کو "کتابی قیمت" (Book Value) کہا جاتا ہے، چونکہ ان اثاثوں کی موجودہ بازاری قیمت عموماً مختلف ہوتی ہے اس لئے عموماً بیلنس شیٹ سے کمائی کی صورت حال کی حقیقت نمائندگی نہیں ہوتی، بلکہ فعلی اور قدرتی ہوتی ہے۔ اس میں دھوکہ بھی چلتا ہے۔"

ذمہ داریاں

بیلنس شیٹ کے دوسرے حصہ میں "ذمہ داریاں" لکھی جاتی ہیں، یعنی وہ یہ رقم ہیں جو کمپنی پر واجب الادا ہیں اور کمپنی کو ادا کرنی ہیں۔ ذمہ داریوں میں ملازمین کی تنخواہیں جو دینی ہیں، کوئی چیز خریدی ہے اس کی قیمت واجب الادا ہے، سرمایہ لیا ہے وہ واجب الادا ہے، اس جیسی چیزیں داخل ہیں۔ ذمہ داریاں لکھنے کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے طویل المیعادہ داریاں لکھی جاتی ہیں۔ مثلاً قرضہ جو پانچ سال کے بعد ادا کرنا ہے۔ لیکن ذمہ داریوں کو (Long Term Liabilities) کہتے ہیں۔ اس کے بعد "اداس ذمہ داریاں" لکھی جاتی ہیں، جو تھوڑی مدت میں ادا کرنی ہیں، مثلاً ملازمین کی تنخواہیں، لیکن، کوئی چیز خریدی ہے اس کا بل ادا کرنا ہے، طویل المیعادہ قرضوں کا وہ حصہ جو یک سال کے بعد ادا کرنا ہے۔ لیکن ذمہ داریوں کو (Current Liabilities) کہتے ہیں۔

صافی مالیت

انٹوں میں سے ذمہ داریاں منہا کر کے جو باقی بچے اس کو "صافی مالیت" "نفع" (Net Worth) کہتے ہیں۔ یہی مالیت دراصل حصہ داروں کی ملکیت ہوتی ہے۔

نفع، نقصان کا میزانیہ

تختہ تو ازن (بیلنس شیٹ) تو کتنی کمالی احکام معلوم کرنے کے لئے ہوتی ہے، اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ کتنی کو کتنا نفع یا نقصان ہوا؟ نفع، نقصان کو بیان کرنے کے لئے جو رپورٹ تیار کی جاتی ہے اس کو عربی میں "خلاصۃ الحساب" یا "البیان الحسابی" اور انگریزی میں (Income Statement) کہتے ہیں۔ اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے

(Gross Sales)

مجموعی فروختگی،

(Returns)

- واپسی،

(Net Sales)

= صافی فروختگی،

(Direct Expenses)

- براہ راست اخراجات،

(Gross Profit)

= اجمالی منافع،

(Indirect Expenses)

- بالواسطہ اخراجات،

(Net Profit (Pre Tax))

= صافی منافع (قبل ٹیکس)،

(Tax)

- ٹیکس،

(Net Profit (After Tax))

= صافی منافع (بعد ٹیکس)،

(Reserve)

- محفوظانہ،

(Dividend)

"واپسی" سے مراد وہ اشیاء ہیں جو بیچنے کے بعد واپس لینی پڑتی ہیں۔ وہ چونکہ فروختگی میں شامل ہو چکی ہیں اس لئے ان کو منہا کر کے جو فروختگی بچے گی وہ "صافی فروختگی" ہے۔ "براہ راست اخراجات" سے مراد وہ اخراجات ہیں جو اس چیز کی تیاری پر ہوتے ہیں جو کتنی کا اصل سامان تجارت ہے، مثلاً اگر کوئی مل ہے تو اس کے خام مال کی خریداری پر جو اخراجات ہوں گے وہ براہ راست اخراجات میں داخل ہوں گے یا کوئی اخبار لکھتا ہے تو اس کی طباعت اور اس کے کاغذ کے اخراجات ہی

ہمیں آئیں گے۔ ”صافی فرودگئی“ سے یہ اخراجات منہا کر کے جو رقم بچے وہ کہیں گے کہ ”اموالی نفع“ ہے۔ ”بالواسطہ اخراجات“ سے مراد وہ اخراجات ہیں جن کا تعلق براہ راست اشیاء پر فروخت کی تیاری سے نہیں ہے، مثلاً دفتری عمارت کا کرایہ، ایندھن کی ٹکڑی وغیرہ۔ ”براہ راست اخراجات“ اور ”بالواسطہ اخراجات“ میں عملی فرق یہ ہے کہ براہ راست اخراجات اس وقت ہوں گے جب کہ اشیاء تیار ہوں، اگر اشیاء تیار نہ ہوں تو یہ اخراجات نہیں ہوں گے۔ پھر اشیاء زیادہ تیار ہوں تو خرچہ بھی زیادہ ہوگا، کم تیار ہوں تو اخراجات بھی کم ہوں گے۔ بالواسطہ اخراجات بہر حال بدستور جاری رہیں گے چاہے پروڈکشن ہو یا نہ ہو، کم ہو یا زیادہ۔ ”انتہائی نفع“ سے اس قسم کے اخراجات منہا ہوں تو بقیہ ”صافی نفع“ (زکمل از نکس) ہے۔ پھر اس میں سے حکومت کو لہزہ کیا جائے والا ٹیکس منہا ہو کر بقیہ ”صافی نفع“ (بعد ٹیکس) ہے۔ اس ”صافی نفع“ کا کچھ حصہ محفوظ فنڈ یا ریزرو میں منتقل کر سنے کے بعد جو مبالغہ بچتا ہے وہ ”قابل تقسیم منافع“ یا (Distributable Profit) کہلاتا ہے۔

اکم انٹرنیٹ میں جو صافی دکھایا جاتا ہے اس کا ٹیکس کی شکل میں ہونا ضروری نہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ نفع بہت دکھائی ہے، مگر اس کے پاس نقد اثاثے نہیں ہوتا بلکہ وہ پروڈکشن میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ ایسی صورتوں میں جی ”بولس شیئر“ جاری کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔

بازارِ حصص

(Stock Exchange)

بازارِ حصص

(Stock Exchange)

کچھن کے احکام پر غور کرنے کے لیے "بازارِ حصص" کی بنیادی تفصیلات کا معلوم ہونا بھی بہت اہم ہے۔

تعارف و ضرورت

جب کوئی شخص کچھن کے شیئرز لے کر اس کا حصہ دار بن جائے تو اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی وقت اپنی رقم واپس لے کر شرکت ختم کر سکے۔ جب تک کچھن وجود میں ہے، اس سے حصہ دار کی رقم واپس نہیں لے جاسکتی۔ چونکہ بہت سے شرکاء یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی شرکت کو ختم کر کے نئے حصہ دار فائدہ میں تبدیل کر لیں، اس لیے یہ ضمانت فراہم کرنا ضروری تھا کہ رقم لگانے کے بعد بوقت ضرورت اپنے شیئرز کو نقد میں تبدیل کرنا ممکن ہوگا۔ اس کے لیے بازارِ حصص قائم کیا گیا ہے جس میں شیئرز بیچے جاسکتے ہیں۔ یعنی کچھن کے حصہ دار اپنی شرکت ختم کر کے کچھن سے تو اپنا سرمایہ واپس نہیں لے سکتے۔ جس بازارِ حصص میں دو اپنا حصہ کسی اور کو بیچ سکتے ہیں جس کے نتیجے میں خریدار اس کی جگہ کچھن کا حصہ دار بن جاتا ہے۔ اس جگہ شیئرز کی خرید و فروخت ہوتی ہے اس کو "بازارِ حصص" (Stock Market) کہتے ہیں۔

شیئرز کی خرید و فروخت کے دو طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ شخص کسی ادارے کے قرضہ کے بغیر شیئرز کی خرید و فروخت کریں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی ادارے کے توسط سے شیئرز کی خرید و فروخت ہو۔ وہ ادارہ "اسٹاک ایکسچینج" ہے جو شیئرز کی خرید و فروخت کی گمرانی بھی کرتا ہے اور واسطہ بھی بنتا ہے۔ اس کو عربی میں "بورسہ" کہتے ہیں۔ اسٹاک ایکسچینج کے توسط سے بغیر جو شیئرز کا کاروبار ہوتا ہے، اس کو "عمليات من وراء البصة" (Over the Counter Transactions) کہتے ہیں۔ اس انداز کی خرید و فروخت کا کوئی خاص نظم نہیں، اس کی تفصیلات جاننے کی بھی ضرورت نہیں۔ جو خرید و فروخت اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے ہوتی ہے اس کی چند تفصیلات سمجھنا ضروری ہے۔ اسٹاک ایکسچینج ایک پرائیویٹ ادارہ ہوتا ہے۔ جو حکومت کی اجازت و سرپرستی کے ساتھ کچھنوں کے شیئرز کی

خرید و فروخت کا کام کرتا ہے۔ لیکن اسٹاک ایکسچینج انہی کمپنیوں کے شیئرز کا کاروبار کرتا ہے جو قابل اہل ہوں اور کچھ نہ کچھ سنا کہہ سکتی ہوں۔ جن کمپنیوں کے شیئرز کی خرید و فروخت اسٹاک ایکسچینج میں ہوتی ہے ان کو (Listed Companies) کہتے ہیں۔ ایسی کمپنیوں کے شیئرز کی خرید و فروخت اسٹاک ایکسچینج میں بھی ہو سکتی ہے اور "اوردری کاؤنٹر" بھی ہو سکتی ہے۔ کسی کمپنی کی اسٹاک بھی اس کے وجود میں آجانے کے بعد ہوتی ہے۔ کبھی کمپنی منکھور ہونے کے بعد اس کے کاروبار شروع ہونے سے پہلے، بلکہ کبھی شیئرز ملکوت ہونے سے بھی پہلے اسٹاک ہو جاتی ہے اس کو عوردری (Provisional) اسٹاک کہتے ہیں۔ اس کا کاؤنٹر بھی الگ ہوتا ہے۔ جن کمپنیوں کے شیئرز اسٹاک ایکسچینج میں نہیں لیتا ہے ان کو (Unlisted Companies) کہتے ہیں۔ ان کے شیئرز کی خرید و فروخت "اوردری کاؤنٹر" ہی ہو سکتی ہے اسٹاک ایکسچینج میں نہیں ہو سکتی۔

ممبر شپ

اسٹاک ایکسچینج میں ہر شخص شیئرز کی خرید و فروخت کا کام نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے ممبر ہونا ضروری ہے، ممبر شپ کی فیس بھی ہوتی ہے۔ ممبر خدا اس لیے ضروری ہے کہ اسٹاک ایکسچینج میں شیئرز کا کاروبار بہت وسیع و نازک اور فنی نوعیت کا ہوتا ہے۔ وہاں کی مخصوص اصطلاحات ہوتی ہیں۔ ایک نیا یا تجربہ کار شخص کاروبار میں غلطی بھی کر سکتا ہے۔ اور ادارہ وہاں ہونے والے تمام معاملات میں اور انگیلوں کو مددگار ہوتا ہے۔ لہذا ادارہ ہر شخص کو خرید و فروخت کی اجازت دے کر اس کے معاملات کا ذمہ دار نہیں بننا چاہتا اس لیے ممبر ہونا ضروری قرار دیا گیا ہے۔

اسٹاک ایکسچینج میں ولالی

اسٹاک ایکسچینج کے ممبر اپنے لئے بھی شیئرز خریدتے ہیں اور بحیثیت دلال کمیشن لے کر دوسروں کے لیے بھی خریدتے ہیں۔ غیر ممبر کو شیئرز خریدنے ہوں تو وہ کسی دلال کے واسطے سے خریدتا ہے۔ شیئرز خریدنے کے لئے دلال کو آرڈر دینے کی تین صورتیں ہیں:

- ۱۔ مارکیٹ آرڈر (Market Order) یعنی ایسا آرڈر جس میں دلال سے یہ کہہ دیا گیا ہو کہ مارکیٹ میں جو بھی قیمت ہو اس پر خالص کمپنی کے شیئرز خرید لیے جائیں۔
- ۲۔ لمیٹڈ آرڈر (Limited Order) یعنی ایک قیمت مقرر کر کے آرڈر دیا جائے کہ اگر قیمت پر شیئرز مل جائیں تو لے لیے جائیں، اس سے زیادہ قیمت پر نہ خریدے۔

۳۔ اسٹاپ آرڈر (Stop Order) یعنی شیئرز کا ٹالک اپنے شیئرز کی بیچ کا مشروط آرڈر دیتا ہے کہ اگر اس کی قیمت بحال رہے یا بڑھتی رہے تو شیئرز نہ بچاؤ اور قیمت گرنے لگے تو بیچ دینا۔

شیئرز کی قیمتوں کا تعین

کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ اس میں کمپنی کے اثاثوں کا بھی دخل ہوتا ہے۔ اثاثے بڑھنے سے قیمت بڑھتی ہے، لیکن اثاثوں کے غماز اور کئی خارجی عوامل سے بھی قیمتیں اثر پذیر ہوتی ہیں، مثلاً منافع کے امکانات، طلب و رسد کا رجحان، سیاسی حالات، موسمی حالات وغیرہ۔ وہی عوامل جیسے بعض افواہوں اور تخمینوں سے بھی قیمتیں اثر پذیر ہوتی ہیں۔ چونکہ قیمتوں کے اتار چڑھاؤ میں خارجی عوامل بھی اثر انداز ہوتے ہیں، اس لئے شیئرز کی قیمتوں سے کمپنی کے اثاثوں کی حقیقی نمائندگی نہیں ہوتی۔ کسی کمپنی کے شیئرز کی قیمت بڑھ جائے تو اس شیئر کی مالکیت کو ایک بٹھیک کی اصطلاح میں (Bull Market) کہتے ہیں، اور قیمت کم ہو جائے تو اسے (Bear Market) کہتے ہیں۔

خرید و رخصت کی قسمیں

- ۱۔ شیئرز خریدنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں
بعض لوگ کمپنی میں حصہ دار بننے کے لیے شیئرز خریدتے ہیں اور شیئرز اپنے پاس رکھ کر سالانہ منافع حاصل کرتے ہیں، مگر ایسے لوگ بہت کم ہیں۔
- ۲۔ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شیئرز کم بذات خود مالی تجارت سمجھ کر اس کی خرید و فروخت کرتے ہیں، یہ شیئرز کی قیمت کم ہو اس وقت خریدتے ہیں اور جب قیمت بڑھ جائے تو بیچ دیتے ہیں۔ دونوں قیمتوں میں جو فرق ہوتا ہے وہ ان کا منافع ہوتا ہے۔ قیمتوں کے بڑھ جانے کی وجہ سے جو منافع حاصل ہوتا ہے اس کو (Capital Gain) کہتے ہیں۔ اس کا دار بار میں پہلے ختمید اور اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ کونسے شیئرز کی قیمتیں آئندہ کم ہوں گی اور کونسے شیئرز کی قیمتیں بڑھیں گی، اس عمل تخمین کو (Speculation) کہتے ہیں۔ یہ اندازہ کبھی صحیح ثابت ہوتا ہے اور کبھی غلط۔

شیئرز کی خرید و فروخت کا طریق کار

شیئرز کی خرید و فروخت کے تین طریقے ہیں:

۱۔ حاضر سودا (Spot Sale)

یہ خرید و فروخت کا عام سادہ انداز ہے کہ کسی نے شیئرز دے کر ان کی قیمت وصول کر لی۔ اس حاضر سودے میں بھی شیئرز کے سرٹیفکیٹ پر قند عموماً ایک ہفتے کے بعد ہوتا ہے۔

۲۔ (Sale On Margin)

اس سے مراد شیئرز کی ایسی خریداری ہے جس میں قیمت کا کچھ فیصد حصہ فی الحال ادا کر دیا جائے باقی ادھار ہو۔ مثلاً اس فیصد قیمت ادا کر دی اور ۹۰ فیصد ادھار ہے۔ اس کی عموماً صورت یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ اکثر شیئرز خریدتے رہتے ہیں ان کے دلالوں سے تعلقات ہوتے ہیں۔ اب کوئی شخص دلال سے کہتا ہے کہ فلاں کمپنی کے شیئرز Margin پر خرید لو، جس کی شرح طے کر لی جاتی ہے مثلاً اس فیصد، اتنی رقم تو خریدار دے دیتا ہے، باقی ۹۰ فیصد دلال اپنی طرف سے ادا کرتا ہے۔ یہ رقم دلال کا قرض ہوتا ہے خریدار کے ذمے۔ دلال بھی اس پر سود لیتا ہے اور بھی نہیں۔ اور بھی یوں بھی ہوتا ہے کہ چند دن تک تو سہلت بلا سود ہے، اس کے بعد سود ادا کرنا لازمی ہوتا ہے مثلاً اگر باقی ۱۰ فیصد قیمت دن تک ادا کر دی تو سود نہیں ہوگا لیکن اس کے بعد سود لگے گا۔ اس میں دلال کا اصل فائدہ کمیشن ہوتا ہے۔ اپنا کاروبار جاری رکھنے کے لیے اور کمیشن لینے کے لیے، قرض دینے کو بھی تیار ہوتا ہے۔

۳۔ (Short Sale)

شارٹ سیل درحقیقت "بیچ غیر ملوک" کا نام ہے، یعنی بائع ایسے شیئرز فروخت کر دیتا ہے جو ابھی اس کی ملکیت میں نہیں ہوتے۔ لیکن اسے یہ توقع ہوتی ہے کہ سودا ہو جائے کے بعد جس سے شیئرز بے کار خریدار کو دے دیں گے۔

حاضر اور غائب سودے

شیئرز کے سودے "مخرج کے ہوتے ہیں۔ ایک کو حاضر سودا (Spot Sale) کہتے ہیں اور دوسرے کو غائب سودا (Forward Sale) کہتے ہیں۔ حاضر سودے میں شیئرز کی بیچ ابھی ہو جاتی ہے اور منتقلی کی منتقلی بھی ابھی ہو جاتی ہے۔ خریدار ابھی سے شیئرز لینے کا حقدار ہوتا ہے، مگر بعض انتظامی مجبوریوں کی بناء پر شیئرز کے سرٹیفکیٹ کی فراہمی (الٹیوری) میں تاخیر ہوتی ہے۔ عموماً ایک

سے تین مہینوں تک تاخیر ہو جاتی ہے۔ لیکن زیادہ تر یہ تاخیر دسٹری بیوٹرز کی ادائیگی میں ہوتی ہے، انہیں پر حال کا نام لگھا ہوا ہوتا ہے۔ حال کا نام دینے کے لیے کھیتی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے اس کی وجہ سے تاخیر ہو جاتی ہے۔ دسٹری بیوٹر میں زیادہ تاخیر نہیں ہوتی ہے۔۔۔ حاضر سودے میں بھی چند گنہ گشتیہز پر قبضہ ہونے میں تاخیر ہو جاتی ہے، اس لئے یہاں بھی خریداریشیرز کے سرٹیفکیٹ کو اپنی تحویل میں لینے سے پہلے آگے بڑھ دیتا ہے۔ یہ اوقات قبضے کا وقت آنے پر اس کی کئی باتوں میں بیچ ہو چکی ہوتی ہے۔ ہر ضرورے میں شیرز کی بیچ ہو جانے کے بعد قبضے سے پہلے مگر کھیتی خلع تقسیم کر دے تو کھیتی نفع بالغ کے نام ہی جاری کرتی ہے، لیکن طریقہ یہ بھی ہے کہ چند گنہ گشتیہز ہونے کے بعد نفع تقسیم ہوا ہے، اس لئے بالغ وہ نفع خریدار کو دیتا ہے۔

غائب سودے میں بیچ تو ابھی ہو جاتی ہے، مگر مستقبل کی طرف مغایر ہوتی ہے۔ جیسے ابھی شیرز کی بیچ ہو چکی ہے، مگر قبضے وغیرہ کے حقوق نکالنا تاریخ سے متعلق ہوں گے۔ غائب سودے میں جب وہ تاریخ آتی ہے جس پر شیرز کی ادائیگی طے کی گئی تھی تو بعض اوقات شیرز خریدار کے حوالے کر دیئے جاتے ہیں، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بالغ اور خریدار شیرز بیچنے کے بجائے خریداری کی تاریخ کی قیمت اور ادائیگی کی تاریخ کی قیمت کا فرق آپس میں برابر کر لیتے ہیں۔ مثلاً اگر جنوری کو ۳۰ مارچ کی تاریخ کے لئے غائب سودا کیا گیا تھا، اور فی شیرز اس روپے قیمت مقرر ہوئی تھی، لیکن جب ۳۰ مارچ کی تاریخ آئی تو شیرز کی قیمت بڑھ کر ہزار روپے ہو گئی۔ اب بالغ خریدار کو شیرز دینے کے بجائے دو روپے فی شیرز ادا کر دیتا ہے، مگر قیمت آٹھ روپے ہو گئی تو خریدار بجائے اس کے کہ بالغ کو اس روپے دے دیکر اس سے شیرز وصول کرے، اسے فی شیرز دو روپے دیتا ہے اور شیرز وصول نہیں کرتا۔ پھر غائب سودے میں سودے کی تاریخ کے بعد ادائیگی کی تاریخ آنے تک بعض اوقات بہت سے سودے ہو جاتے ہیں یعنی پہلا خریدار دوسرے کو، دوسرا تیسرے کو بیچتا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات آخر میں سب شیرز کے میں دین کے بجائے قیمتوں کا فرق برابر کر لیتے ہیں۔

اجناس میں حاضر اور غائب سودے

بعض ممالک میں اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے جیسے شیرز کے ہر ضرور غائب سودے ہوتے ہیں ایسے ہی اجناس اور اشیاء کے بھی حاضر اور غائب سودے ہوتے ہیں۔ یہ سودے چند منتخب بڑی بڑی اجناس میں ہوتے ہیں مثلاً گندم، کپاس وغیرہ۔ اجناس کا حاضر سودا تو یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کی ابھی بیچ ہوئی اور حقوق بھی منتقل ہو گئے اور

فریدار ابھی سے قبضے کا حقدار قرار پایا۔ کسی انتظامی مجبوری کی بناء پر قبضے میں تاخیر ہو تو وہ ایک بات ہے، مگر وہ حقدار قبضے کا ہیں چکا ہے۔

غائب سوا یہ ہے کہ بیع فرہمگئی مگر قبضے کے لیے کوئی آئندہ تاریخ مقرر ہو جاتی ہے، اصولی طور پر اس کو (Forward Sale) بھی کہتے ہیں اور (Future Sale) بھی کہتے ہیں۔ مگر آج کل کلی طور پر ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ غائب سواے میں اگر چاہیں کا مقصد مقررہ تاریخ پر لینا دینا ہی ہو یعنی مشتری کا مقصد جس وصول کرنا اور بائع کا مقصد قیمت لینا، اس کو (Forward Sale) کہتے ہیں۔ اور اگر چاہیں کا مقصد مقررہ تاریخ پر لینا دینا ہو بلکہ جس کو محض معامے کی بنیاد کی حیثیت سے اختیار کیا گیا ہو اس کو (Future Sale) کہتے ہیں۔ اور عربی میں اس کو "مستعینات" کہتے ہیں۔ اس میں جس کا لینا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ مقصد دینے والوں میں سے ایک بات ہوتی ہے۔

۱۔ سٹ (Speculation)

تاریخ مقررہ پر فرض لینے، دینے کے بجائے قیمتوں کا فرق برقرار کر کے بیع کیا جاتا ہے۔ مثلاً یکم دسمبر کو یہ معامہ طے ہوا کہ یکم جنوری کو کپاس کی سو گانٹھیں ایک لاکھ روپے میں دینی ہوں گی، مگر نہ بائع کا مقصد کپاس دینا ہوتا ہے اور نہ مشتری کا مقصد کپاس لینا ہوتا ہے، بلکہ تاریخ آنے پر دونوں آپس میں بیع و نقصان برقرار کر لیتے ہیں۔ اگر یکم جنوری کو سو گانٹھوں کی قیمت ایک لاکھ دس ہزار ہو گئی تو بائع مشتری کو دس ہزار روپے کو معامہ صاف کر لے گا۔ اور اگر یکم جنوری کو قیمت ۹۰ ہزار ہو گئی تو بائع مشتری سے دس ہزار روپے کو معامہ صاف کر لے گا۔

۲۔ (Future Sale)

اگر اس مقصد ممکنہ نقصان سے تحفظ ہوتا ہے۔ اس کو (HEDGING) کہتے ہیں، عربی میں اس کو "تدبیر صدقہ" کہا جاسکتا ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ کوئی شخص کسی جس کا غائب سوا (Forward Sale) کرتا ہے اور اس کا مقصد واقعی جس وصول کرنا ہی ہوتا ہے، سٹ مقصود نہیں ہے۔ لیکن خریدار یہ خطرہ محسوس کرتا ہے کہ اگر مقررہ تاریخ تک اس جس کی قیمت گر گئی تو مجھے نقصان ہوگا تو وہ اس نقصان سے بچنے کے لیے اسی جس کو (Future Market) میں اسی تاریخ کے لیے (Future) پر فروخت کرتا ہے، تاکہ اگر اس جس کی قیمت گر گئی تو پیسے معامے میں جتنا نقصان

ہوگا اتنا ہی دوسرے معاملے میں وصول ہو جائے گا۔

مثلاً زید نے یکم دسمبر کو کپاس کی سو گاٹھیں ایک لاکھ روپے میں خریدیں، بعد یکم جنوری کو بیٹے ہوا۔ اس کا خیال یہ ہے کہ یکم جنوری کو کپاس کی سو گاٹھیں لے کر آئے بیچ کر فائدہ کرے گا، مگر فطریہ یہ ہے کہ یکم جنوری کو کپاس کی قیمت گر گئی تو اس کو نقصان ہوگا۔ زید اس نقصان سے بچنے کے لئے یہ کارروائی کرتا ہے کہ کپاس کی سو گاٹھیں یکم جنوری تک ایک لاکھ روپے میں (Futures) مارکیٹ میں خالص کو بیچ دیتا ہے۔ اب اگر یکم جنوری کو سو گاٹھوں کی قیمت ۹۰ ہزار ہوئی تو زید کو دس ہزار کا خسارہ ہوا۔ مگر اتنی ہی گاٹھیں چونکہ اس نے خالص کو (Futures) کے بازار میں بیچی ہوئی ہیں، اس لئے یکم جنوری کو ۹۰ ہزار میں دوسری گاٹھیں خرید کر خالص کو ایک لاکھ میں فروخت کر دیگا۔ اور اس طرح پہلے معاملے میں زید کو جو دس ہزار کا خسارہ ہوا تھا، اس نے خالص کے ساتھ کیے ہوئے معاملے سے وصول کر لیا۔

”لیوچر ملز“ اس طرح نقصان سے بچنے کے لئے بھی ہوتی ہے، اسی کو (Hedging) ہیڈنگ کہتے ہیں۔

(Futures) وغیرہ کا کاروبار بعض ممالک میں اسٹاک ایکسچینج ہی میں ہوتا ہے اور بعض ممالک میں اس کا الگ بازار ہوتا ہے۔

بیع الاختیار (Options)

کسی عامل چیز کو خاص قیمت پر بیچنے یا خریدنے کے حق کا: ”م“ اختیار (Options) ہے۔ کوئی شخص دوسرے سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم چاہو گے تو فلاں چیز اتنی قیمت میں اتنی مدت تک میں خریدنے کا معاہدہ کرتا ہوں، تم سب چاہو بیچ سکتے ہو، اس کو بیچنے کا اختیار کہتے ہیں۔

Option دینے والا یہ حق دینے پر نہیں لیتا ہے۔ Option دینے والا اس مدت میں اس چیز کو اتنی قیمت پر خریدنے کا پابند ہوتا ہے، لیکن Option لینے والا بیچنے کا پابند نہیں ہوتا، اسی طرح اس کے برعکس بعض اوقات ایک شخص سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں تم کو فلاں چیز فلاں تاریخ کو فلاں نرخ پر بیچنے کی ذمہ داری دیتا ہوں، اس تاریخ تک تم جب چاہو مجھ سے اس نرخ پر یہ چیز خرید لیں۔ یہ خریداری کا اختیار ہے۔ Option کرنسی پر بھی ہوتا ہے اور اجناس پر بھی ہوتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ Option دینے والا لینے والے کو اس کرنسی یا اجناس کی قیمتوں کے اتار چڑھاؤ سے مطمئن کرتا ہے اور یہ اطمینان دلانے پر کیشن لیتا ہے۔

مثلاً ایک شخص نے ۱۵ روپے کا ایک ڈالر خریدا۔ دو اس کٹیشن میں ہے کہ اگر یہ اپنے پاس

رکھوں تو اس کی قیمت گرنے کا احتمال ہے۔ اگر بھی آگے فروخت کروں تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ اس کی قیمت بڑھ جائے تو نفع سے محروم رہوں گا۔ اب دوسرا شخص اس کو افسینان دلاتا ہے کہ ذرا تم اپنے پاس رکھو، شاید تم سے وعدہ کرنا ہوں کہ تین ماہ تک یہ ذرا میں تم سے ۲۵ روپے میں خریدوں گا، اور اس وعدہ پر اتنی نہیں لوں گا۔ اس کی وجہ سے وہ شخص قیمت گرنے سے مطمئن رہے گا۔ اگر قیمت بڑھے گی تو کسی اور کو فروخت کر دے گا، قیمت گر گئی تو Option بچنے والے کو ۱۵ روپے میں فروخت کر دے گا۔

Option کو مستقل ذل تجارت سمجھا جاتا ہے۔ اس کی آگے بھی بیچ ہو جاتی ہے۔ یہ کاروبار دوسرے ممالک میں بہت وسیع پیمانے پر ہو رہا ہے۔ اور اس کی صورتیں روز بروز پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتی جا رہی ہیں۔

السوق المالية (Financial Market)

امٹاک - پیچیدگی ایک بڑے بازار کا حصہ ہے جس کو "السوق المالية (Financial Market)" (Capital Market) کہتے ہیں۔ جس میں صرف کمپنیوں کے شیئرز ہی نہیں، بلکہ دوسرے اداروں (بینک، دیگر مالیاتی ادارے، حکومت وغیرہ) کی جاری کردہ مالیاتی دستاویزات کی خرید و فروخت بھی ہوتی ہے۔ مگر ہاں بازار کا کوئی ایک عنصر ہی مالی و جو ضروری نہیں، مثلاً یہ سب کام امٹاک آپیکس میں ہی ہو سکتے ہیں، مگر اصطلاح میں اس کا معنوی تصور ہے۔ اسی Financial Market میں "سرکاری تحکات" (Government Securities) کی بیچ و خرید بھی ہوتی ہے۔ "سرکاری تحکات" ان دستاویزات کو کہتے ہیں جو حکومت وفاق کوئی عوام سے قرض لینے کے لیے جاری کرتی ہے۔ جب حکومت کے ذرائع آمدنی (نعمت وغیرہ) بجٹ کے لئے ناکافی ہوں تو حکومت یہ مالیاتی دستاویز عوام سے قرض لینے کے لیے جاری کرتی ہے۔ مثلاً

۱۔ انسانی بانڈ جس میں ہر بانڈ پر قرض نہیں ہوتا، تمام بانڈز سے حاصل ہونے والی رقم پر مجموعی طور پر نفع ہوتا ہے جو قدرہ اندازاً بے تقسیم ہوتا ہے۔

۲۔ زمینیں سببگ سرٹیفکیٹ

۳۔ خاص ذیلیات سرٹیفکیٹ

۴۔ فارن آپیکس ہائڈر سرٹیفکیٹ۔ پہلے عوام کو فارن آپیکس (بیرونی کرنسی) اپنے پاس رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ جس کا نتیجہ یہ تھا کہ جب قرض کو فارن آپیکس کی ضرورت پڑتی تو اس میں بہت سی قانونی مشکلات ہوتی تھیں۔ اس صورت حال کا ایک نقصان یہ تھا کہ لوگ غیر قانونی ذرائع سے فارن

یکھنے حاصل کرتے اور اپنے پاس رکھتے تھے۔ دوسرا نقصان یہ تھا کہ لوگ باہر سے قارن ایکٹھنے مثلاً ڈالر لاتے تو وہ حکومت کو نہیں دیتے تھے، جب کہ حکومت کو ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا اس کو قانونی ٹھکر دے کر لوگوں سے قانون ایکٹھنے بھروسہ قرض لینے کے لئے جو دستاویز حکومت نے جاری کی اس کو "قارن ایکٹھنے پر سرٹیفکیٹ" (F.E.B.C.) کہتے ہیں۔ اس کی شکل یہ ہے کہ حکومت ڈالر لے کر اس وقت کی قیمت کے مطابق پاکستانی روپے کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیتی ہے، مثلاً اس وقت ڈالر کی قیمت ۵ روپے ہے اور باہر سے آنے والا سوداگر لے کر قانون حکومت اس سے ڈالر کی قیمت لے کر اس کو دو ہزار پانچ سو روپے کا سرٹیفکیٹ جاری کرے گی، جس کا مطلب یہ ہو گا کہ حکومت حامل سرٹیفکیٹ کے لئے پاکستانی ڈھائی ہزار روپوں کی مقررہ قیمت ہے۔

ایف۔ ای۔ ای۔ بی۔ ای پر مبنی ۱۴ فیصد اضافہ ملتا ہے، اور اس کا مالک جب چاہے یہ سرٹیفکیٹ پیش کر کے دوبارہ ڈالر لے سکتا ہے، اور حامل اس سرٹیفکیٹ کو بیچ بھی سکتا ہے۔

یہ تمام سرکاری تحکیمات ہیں، ان میں اصل معاملہ تو حکومت اور قرض دہندہ (عاجل و منہوج) کے درمیان ہوتا ہے، لیکن عوام کی سہولت کے لئے ان کے بیچ کی بھی مچو ٹش رکھی گئی ہے (Financial Market) جس میں ان کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ حامل دستاویز جب اس کی بیچ کرے گا تو اب وہ (ڈالر نہیں رہے گا) اس کا معاملہ حکومت سے ختم ہو جائے گا اور اب خرید و رائن ہوگا اور حکومت کا معاملہ فرید نہ رہے واپس ہو جائے گا۔ شہر زیا قرضے کی دستاویزات جہاں ان کے جاری کنندہ کے بجائے کسی تیسرے شخص کو فروخت کی جائیں گی، اس بازار کو "ثانوی بازار" (Secondary Market) کہا جاتا ہے۔ جس دستاویزات کا کوئی ثانوی بازار ہو، یعنی دو کسی تیسرے فریق کو بیچ جائے گی، ان کو زیادہ پرکشش سمجھا جاتا ہے اور لوگ روپے کے عوض یہ دستاویزات لینے سے اس لئے زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں کہ جب چاہیں گے انہیں ثانوی بازار میں بچ کر نقد رقم حاصل کر لیں گے۔

کمپنی پر ایک نظر شرعی حیثیت سے!

کمپنی پر ایک نظر شرعی حیثیت سے!

اب تک کمپنی کے بارے میں مروجہ نظام کا ذکر ہوا ہے۔ کمپنی کی یہ حقیقت معلوم ہونے کے بعد اب اس کی شرعی حیثیت پر گفتگو مناسب ہوگی۔ اس موضوع پر بحث کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک حصہ اصولی اور بنیادی طور پر کمپنی کے جواز یا عدم جواز کی بحث سے متعلق ہے اور دوسرا حصہ کمپنی سے متعلق جزوی مسائل کا ہے۔

جہاں تک پہلی بحث کا تعلق ہے تو اتنی بات تو پہلے بھی واضح ہو چکی ہے کہ کمپنی کی جو خصوصیات ماننے والی ہیں، ان کے لحاظ سے کمپنی شرکت کی محروف اقسام میں سے کسی میں داخل نہیں۔ فقہاء نے شرکت کی چار اقسام ذکر کرئی ہیں، اگر مفاد بہت کو بھی۔ اس میں شامل کر لیا جائے تو پانچ اقسام بن جاتی ہیں کمپنی کا یہ نظام ان پانچوں میں سے کسی میں بھی بنام و کمال داخل نہیں، جیسا کہ پہلے شرکت اور کمپنی میں فرق بتائے چکے ہیں۔ اب یہاں علمائے معاصرین کے تین نقطہ نظر ہیں۔ ایک یہ کہ چونکہ شرعاً شرکت ان پانچ قسموں میں منحصر ہے اور کمپنی ان میں کسی میں بھی بنام و کمال داخل نہیں، لہذا یہ جائز نہیں۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ محض اسی بناء پر کہ کمپنی ان پانچ قسموں میں داخل نہیں، اس کو ناجائز نہیں کہا جاسکتا، اس لئے کہ فقہاء کرام نے جو اقسام ذکر کرئی ہیں وہ منصوص نہیں، بلکہ فقہاء نے شرکت کی مروجہ صورتوں کا استقراء کر کے اس کی روشنی میں تقسیم فرمائی ہے۔ بھر کسی نص میں یا فقہاء کے کلام میں کہیں یہ تصریح نہیں کہ جو صورت ان اقسام سے خارج ہو وہ ناجائز نہیں ہوگی۔ لہذا اگر شرکت کی کوئی صورت ان اقسام میں داخل نہ ہو اور شرکت کے اصول منصوص میں سے کسی کے خلاف بھی نہ ہوں تو جائز ہوگی۔

تیسرا نقطہ نظر حکیم الامت حضرت تھانوی کا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اپنی حقیقی روح کے اعتبار سے کمپنی شرکت عنان میں داخل ہے۔ (امداد النقاد ص ۲۶۲ ج ۳)۔ اگرچہ کمپنی کی بعض ایسی خصوصیات ہیں جو معروف شرکت عنان میں نہیں پائی جاتیں، لیکن ان کی وجہ سے عنان کی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی۔ اب کمپنی کی شرعی حیثیت پر گفتگو کرنے کے لئے اس کی خصوصیات پر ایک اگلی غور کرنا ہوگا کہ وہ شریعت کے مطابق ہیں یا نہیں؟ ان خصوصیات میں سے اکثر انتظامی نوعیت کی ہیں جو شرعاً قابل اعتراض نہیں۔ البتہ کمپنی میں دو چیزیں شرعی اعتبار سے خاص طور پر قابل غور اور باعث تردد

ہیں۔ ان امور سے پرے میں انفرادی اب تک کی سوج کا حاصل ان علم سے غور و فکر کے لئے پیش کرتا ہے۔

۱۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ شرکت کا الگ سے کوئی قانون وجود نہیں ہوتا، مگر کہنی کا اپنا مستقل قانونی وجود ہوتا ہے جس کو شخص قانونی کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ شخص قانونی کا تصور درست ہے یا نہیں؟۔ جائزہ لینے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شریعت میں کو شخص قانونی کی اصطلاح موجود نہیں، لیکن اس کے نظائر موجود ہیں۔

”شخص قانونی“ کے نظائر

۱۔ وقف۔ اس کے لئے اگرچہ شخص قانونی کی اصطلاح استعمال نہیں ہوئی، مگر حقیقت میں یہ ایک شخص قانونی ہے۔ اس لئے کہ وقف مالک ہوتا ہے، مسجد یا وقف کو چندہ دیا جائے تو دو چندہ یا دیگر عطیات وقف نہیں ہوتے جب تک کہ ان کی وقف ہونے کی تصریح نہ کر دی جائے، بلکہ وقف کے مملوک ہوتے ہیں، اور وقف مالک ہوتا ہے، وقف دائن بھی ہوتا ہے۔ ایسے ہی وقف مہیون بھی ہوتا ہے مثلاً کوئی شخص وقف کا لازم ہے تو اس کی تحوا، وقف کے ذمے دین ہے، عدالت میں مقدمہ ہو تو وقف مہی و مدعی علیہ بھی ہو سکتا ہے، اور متولی اس کی نمائندگی کرتا ہے۔ مالک ہونا دائن ہونا، مہیون ہونا مدعی علیہ ہونا شخص کے اوصاف میں سے ہے۔ معلوم ہوا کہ وقف میں شخص قانونی کی خصوصیات تسلیم کی گئی ہیں۔ گرنہ انہوں نے یہ اصطلاح استعمال نہیں کی۔

۲۔ بیت المال۔ بیت المال سے پوری قوم کا حق تو متعلق نہیں ہے، مگر ہر شخص اس مال میں ملک کا جو حق نہیں کر سکتا، اس مال کا مالک بیت المال ہی ہوتا ہے، معلوم ہوا کہ بیت المال بھی ایک شخص قانونی ہے بلکہ فقہاء کی تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت المال کی ہر ایک مستقل شخص قانونی ہے۔ بیت المال کے دو اہم انگ ہوتے ہیں۔ بیت الدن الصدوق اور بیت المال الخراج، امام زہری نے (۱) مسئلہ لکھا ہے کہ اگر ایک حصے میں مال نہ ہو تو پخت ضرورت دوسرے حصے سے قرض لیا جاسکتا ہے۔ تو اس صورت میں جس حصے سے قرض لیا گیا وہ دائن اور جس حصے کے لئے لیا گیا وہ مدین ہوگا۔ دائن یا مہیون تو شخص ہوا کرتا ہے، معلوم ہوا کہ بیت المال کو بھی شخص قرض کرایا گیا ہے۔

۳۔ سرکۃ مستغفرۃ و دین۔ کسی میت کا سارا ترکہ مدیون سے مستغرق ہو تو اس صورت میں دائن کا مہیون نہ سمجھا جاتا ہے، اس لئے کہ مرنے کے بعد کوئی شخص مہیون نہیں ہوتا اور نہ

دوراء مدیان ہیں، اس لئے کہ ان کو تو میراث ملی ہی نہیں۔ لہذا یہاں مدیون ترکہ ہوگا جو شخص قانونی ہے۔

۴۔ خلطۃ الشبوع — یہ نظیر منعیہ کے مطابق نہیں، بلکہ ائمہ ثلاثہ کے مذہب کے مطابق ہے، ان کے ہاں مالِ زکوٰۃ کی مخصوص میں مشاع طور پر مشترک ہو تو زکوٰۃ انفرادی حصوں پر نہیں، بلکہ مجموعے پر ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ ائمہ ثلاثہ کے ہاں مجموعہ ایک شخص قانونی ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ خلطۃ الشبوع اور کھیتی کے نظام میں یہ فرق ہے کہ خلطۃ الشبوع میں ائمہ ثلاثہ کے ہاں مجموعے پر زکوٰۃ ہوتی ہے، مگر ہر شریک کی انفرادی ملکیت پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، اور کھیتی کے نظام میں کھیتی پر الگ ٹیکس ہوتا ہے اور شیئرز ہولڈرز پر الگ ٹیکس ہوتا ہے۔

ان نظائر سے معلوم ہوتا ہے کہ شخص قانونی کا تصور فی نفسه کوئی جائز تصور نہیں ہے، اور نہ فقہ اسلامی کے لئے کوئی اجنبی تصور ہے۔ البتہ یہ اصطلاح نئی ضرور ہے۔

محدود ذمہ داری کی شرعی حیثیت

کھیتی کی دوسری خصوصیت جو شرعی اعتبار سے قابل غور ہے وہ (Limited Liability) یعنی ”محدود ذمہ داری“ ہے جس کی تشریح پیچھے کی جا چکی ہے۔ اس میں جہاں تک شیئرز ہولڈرز کی محدود ذمہ داری کا تعلق ہے، اس کی تو شرعی نقطہ نظر سے ایک نظیر موجود ہے، اس لئے کہ جب تک رب المال مضارب کو دوسروں سے فرض لینے کی اجازت نہ دے، مضاربیت میں بھی رب المال کی ذمہ داری اس کے سرمائے تک محدود ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر رب المال نے مضارب کو سرمایہ دیا اور حریہ فرض لینے کی اجازت نہیں دی، پھر کاروبار کے نتیجہ میں مضارب پر دیون واجب ہو گئے تو ایسی صورت میں رب المال کا زیادہ سے زیادہ اس کے سرمائے کی حد تک نقصان ہوگا، اس سے زیادہ کا رب المال سے مطالبہ نہیں ہوگا۔ بلکہ اس سے زیادہ کا ذمہ دار مضارب ہوگا، کیونکہ اس نے رب المال کی اجازت کے بغیر قرضے لیے ہیں اس لئے وہی ان کا ذمہ دار ہے۔ ایسے ہی شیئرز ہولڈرز جو خود عمل نہ کر رہا ہو تو اس کی ذمہ داری کے محدود ہونے کی شرط مضاربیت کے اصول پر صحیح معلوم ہوتی ہے۔ البتہ یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ تقریباً تمام کمپنیوں کے ہر اسٹیکس میں یہ بات درج ہوتی ہے کہ کھیتی ضرورت کے مواقع پر بینکوں وغیرہ سے قرضے لئے سکے گی۔ اور جو لوگ کھیتی کے شیئرز ہولڈرز بننے میں، ان کو یہ بات معلوم ہوتی ہے، لہذا جب وہ ہر اسٹیکس کو دیکھ کر کھیتی کے حصہ دار بننے میں تو ان کی طرف سے گویا معافی اجازت ہے کہ کاروبار کے لئے قرض لیا جاسکتا ہے، اور جب رب المال مضارب کو قرض کی اجازت

دیجئے تو اس کی ذمہ داری محدود نہیں رہتی۔ لیکن اس شہ کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ پراسٹیکس میں بھی یہ بات بھی درج ہوتی ہے کہ شیئرز ہولڈرز کی ذمہ داری محدود ہوگی جس کا مطلب یہ ہو کہ حصہ داروں کی طرف سے کبھی کوئی قرض لینے کی اجازت اس شرط کے ساتھ ہوتی ہے کہ ہم پر ان قرضوں کی ذمہ داری لگائے ہوئے سرمائے سے زیادہ نہ ہو۔ لہذا اس کی صحیح فہم یہ ہے کہ وہ مال مضارب کو اس شرط کے ساتھ قرض لینے کی اجازت دے کہ اس کی ذمہ داری وہ خود برداشت کرے۔

لیکن یہاں شرعی نقطہ نظر سے اصل اشکال یہ ہے کہ مضاربت میں رب المال کی ذمہ داری تو محدود ہوتی ہے، مگر مضارب کی ذمہ داری محدود نہیں ہوتی، لہذا دائین رب المال کے سرمائے سے ذمہ داروں مضارب سے وصول کر سکتے ہیں۔ چنانچہ دائین کا ذمہ خراب نہیں ہوگا۔ لیکن کبھی میں ڈائریکٹران کی ذمہ داری بھی محدود ہے اور خود کبھی جو شخص قانونی ہے اس کی ذمہ داری بھی محدود ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کبھی کے اثاثوں سے دائرہ دائین کا بوزین ہوگا اس کی دوسلیائی کی کوئی صورت نہیں رہے گی، دائین کا ذمہ خراب ہو جائے گا، "سراب الذمہ" فقہاء کی اصطلاح ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ دائین کا ذمہ نہ ہونے کی کوئی صورت نہ رہے۔

یہ اشکال کی بناء پر بعض علماء عصری رائے یہ ہے کہ محدود ذمہ داری کا تصور شرعاً صحیح نہیں، اس لئے کہ اس سے لوگوں کے حقوق ضائع ہوتے ہیں۔ کم از کم ڈائریکٹران کی ذمہ داری غیر محدود ہونی چاہیے۔ لیکن اس مسئلہ کو اگر دوسرے زاویے سے دیکھا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ کبھی کی محدود ذمہ داری کے تصور کی بنیاد اصل شخص قانونی کے تصور پر ہے۔ شخص قانونی کو حقیقت، نئے کے بعد محدود ذمہ داری کو ماننا مشکل نہیں رہتا۔ شخص حقیقی مفلس (دیوالیہ) ہو جائے تو دائین صرف اس کے اثاثوں سے دین وصول کر سکتے ہیں، اس سے مزید کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ حضرت معاذ بن جبلؓ کی تفہیم فرمائے کے بعد آنحضرتؐ نے دائین کو فرمایا تھا "خذ واماً واحداً منہم، ایس لکم الا دین"۔^۱ لیتے اگر وہ دین داری ہو جائے تو اب پھر مطالبہ کیا جاسکتا ہے، لیکن اگر مفلس ہونے کی حالت میں اس کی موت واقع ہو جائے تو "خواب الذمہ" ہو جاتا ہے۔ ان کے دیون لدا ہونے کی صورت نہیں رہتی۔ معلوم ہوا کہ شخص حقیقی اگر مفلس ہو کر رہ جائے تو اس کی ذمہ داری اثاثوں تک محدود ہوتی ہے اور دائین کا ذمہ خراب ہو جاتا ہے۔ جب کبھی کو بھی شخص مان لیا گیا ہے تو یہ بھی اگر دیوالیہ ہو کر تحلیل ہو جائے تو اس کی ذمہ داری بھی اثاثوں تک محدود ہوتی ہے۔ اس لئے کہ کبھی کا تحلیل ہو جانا ہی اس شخص قانونی کی موت ہے۔

خصوصاً جب کہ کمپنی کے ساتھ معاملہ کرنے والا یہ دیکھ کر معاملہ کرتا ہے کہ یہ کمپنی لمیٹڈ ہے، میرا حق صرف اثاثوں کی حد تک محدود ہو گا۔ یہی وجہ ہے کہ لمیٹڈ کمپنی سے ساتھ لمیٹڈ لکھنا ضروری ہوتا ہے۔ پھر کمپنی کی بیننس شیٹ بھی شائع ہوتی رہتی ہے۔ قرض دینے والا بیننس شیٹ کے ذریعے سے کمپنی کا مالی استحکام دیکھ کر قرض دیتا ہے۔ غرضیکہ جو شخص بھی لمیٹڈ کمپنی سے معاملہ کرتا ہے وہ اپنی بصیرت کرتا ہے اس میں کسی قسم کا فراڈ یا دھوکہ نہیں ہوتا۔ اس لئے اکثر علماء مصر کی رائے یہی ہے کہ محدود ذمہ داری کے تصور کی وجہ سے شرعاً کوفا سد نہیں کہا جا سکتا ہے۔

لمیٹڈ کمپنی کی فقہی نظیر

فرد میں لمیٹڈ کمپنی کی ایک نہایت دلچسپ نظیر موجود ہے، جو لمیٹڈ کمپنی سے بہت ہی قریب ہے۔ وہ "عقد مانعون من التجارہ" ہے، یہ اپنے آقا کا مملوک ہوتا ہے اور اس کو آقا کی طرف سے تجارت کی اجازت ہوتی ہے، جو تجارت وہ کرتا ہے وہ بھی مولیٰ کی مملوک ہوتی ہے۔ اس پر اگر دیون واجب ہوں تو وہ اس غلام کی قیمت کی حد تک محدود ہوں گے۔ اس سے زیادہ کا نہ غلام سے مطالبہ ہو سکتا ہے۔ یہی مولیٰ ہے۔ یہاں بھی دائیں کا ذمہ خراب ہو گیا۔ یہ نظیر لمیٹڈ کمپنی سے زیادہ قریب اس لئے ہے کہ جیسے کمپنی میں شیئرز ہولڈرز کے ذمہ ہوتے ہوئے ذمہ خراب ہو جاتا ہے، ایسے ہی یہاں مولیٰ کے ذمہ ہوتے ہوئے دائیں کا ذمہ خراب ہو جاتا ہے۔

کمپنی کے چند جزوی مسائل

(Under Writing) کی شرعی حیثیت

"صحن لا کتاب" (Under Writing) کی تشریح شروع میں گذر چکی ہے کہ اس میں کوئی ادارہ اپنی قوم ہونے والی کمپنی کے لئے یہ ضمانت لیتا ہے کہ اگر اس کے جاری کردہ شیئرز لوگوں نے نہ لئے تو وہ خود سنبھالے گا اور اس کی ضمانت پر اجرت وصول کرے گا۔ اس میں دو باتیں قابلِ غور ہیں۔ ایک یہ کہ Under Writer جو ضمانت لیتا ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ ضمانت فقہی نقطہ نظر سے ضمانت کا کلت نہیں ہے، اس لئے کہ کفالت یا ضمانت تو ایسے دین کے بارے میں ہوتی ہے جو واجب ہو۔ شیئرز لینے واجب نہیں اس لئے شیئرز لینے کا ضامن جزا ضمانت یا کفالت نہیں، بلکہ ایک وعدہ ہے یا مالکیہ کی اصطلاح میں اس کو التزام کہا جا سکتا ہے۔ (التزام: اپنے لوہے کسی چیز کو لازم کر لینا یہ

مالکیہ کے ہاں ایک مستقل باب ہے کہ اور وعدہ خلیہ کے ہاں وہ بالکل لازم ہوتا ہے قضاء اور ذم نہیں ہوتا۔ اہل مالکیہ کے ہاں بعض صورتوں میں لازم ہو جاتا ہے۔ لہذا زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ مالکیہ کا قول اختیار کرتے ہوئے یہ وعدہ لازم ہوگا۔

دوسرا مسئلہ کمیشن کا ہے جو (Under Writing) پر لیا جاتا ہے۔ اس کمیشن کے لینے کے جواز کی کوئی صورت نہیں، اس لئے کہ یہ کمیشن یا عرض ہے جو نقد میں رشوت کہلاتا ہے، جب وہ شیئرز لے گا تو کمپنی کا شریک بن جائے گا اور شریک بننے پر رقم لینے کا کوئی جواز نہیں۔ تاہم چند باتیں ایسی ہیں جن پر Under Writer اجرت لے سکتا ہے۔ مثلاً ضمان الاکتساب سے پہلے ضمانت دینے والے کو کتنی کے بارے میں کئی چیزوں کا جائزہ لینا پڑتا ہے، مثلاً کمپنی کیا کاروبار کرے گی، کون لوگ کمپنی کو لے کر چلیں گے، نفع نقصان کے کیا امکانات ہیں، اس کو "دراسات" (Studies) کہتے ہیں۔ ضمانت دینے والا ان دراسات کا قطعی خرچ لے سکتا ہے۔ ایسے ہی اس ضمانت کے ایگزیکٹو میں بھی کیا جاسکتا ہے۔ وہ اس طرح کے بینک اس بات کی ضمانت کی بجائے کہ میں جسے خریدوں گا اس بات کا معاہدہ کرے کہ جو شیئرز نہیں خریدے جائیں گے میں ان کے خرچہ ارمیا کروں گا۔ یہ ایسا عمل ہے جو سمورے کے قبیل سے ہے۔ اس پر اجرت لینا جائز ہے۔ اس تبدیلی میں کوئی خاص عملی مشکل بھی نہیں، اس لئے کہ موجودہ صورت میں بھی بینک عملاتی کرتا ہے کہ شیئرز اپنے پاس نہیں رکھتا، بلکہ دوسرے لوگوں کو بیچتا ہے۔

واضح رہے کہ بعض معاصرین نے ضمان الاکتساب (Under Writing) پر اجرت لینے کے لئے یہ تجویز پیش کی ہے کہ ضمان الاکتساب (Under Writer) کو اجرت دینے کے بجائے اس کو جسے کم قیمت پر فراخت کر دینے جائیں، مثلاً دس روپے کا حصہ ساڑھے نو روپے میں خرید دیا جائے، لیکن وہ حقیقت پر صورت بھی شرعاً جائز نہ ہوگی، کیونکہ حصہ لینے کا مطلب کمپنی کے ساتھ شرکت قائم کرنا ہے، اور اگر دس روپے کا حصہ ساڑھے نو روپے میں دیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ضمانت ساڑھے نو روپے میں دس روپے کے اثاثوں کا مالک بن جائے گا جو شرکت کے آغاز میں جائز نہیں ہے۔

شیئرز کی شرعی حیثیت اور ان کی خرید و فروخت

بعض علماء معاصرین (جو بہت کم ہیں) کی رائے یہ ہے کہ یہ شیئرز کمپنی کے اثاثوں میں شیئر ہونہ کی ملکیت کی نمائندگی نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ کمپنی اس بات کی دستاویز ہے کہ اس شخص نے اتنی رقم

کبھی کو دے رکھی ہے، جیسے دیگر فرضوں کی دستاویزات ہوتی ہیں، جیسے باطن زکوٰۃ وغیرہ۔ ایسے ہی یہ بھی ایک شہادت اور دستاویز ہے۔ صرف اتنا فرق ہے کہ باطن زکوٰۃ وغیرہ پر زمین شرع سے سود ہوتا ہے اور شیراز پر سود کی شرح معین نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کو برفیع ہوتا ہے، اسی کا ایک مناسب حصہ اس کو دیا جاتا ہے، اگر شیراز کبھی کے اثاثوں میں ملکیت کی نمائندگی کرنے والا ہوتا تو شیراز ہولڈر کے دہالیہ ہونے کی صورت میں جہاں اس کی دوسری املاک کی ترقی ہوتی ہے، کبھی میں اس کی مناسب ملکیت کی بھی ترقی ہوتی چاہئے، مگر نہیں ہوتی، معلوم ہوا کہ کبھی کے اثاثوں میں شیراز ہولڈر کی ملکیت نہیں ہوتی۔

اس نقطہ نظر کی بناء پر شیراز لینا جائز ہے اور نہ اس کو کم و بیش پر آگے بڑھنا اور خریدنا جائز ہے اور چونکہ شیراز ہولڈر کی اثاثوں میں ملکیت نہیں، اس لئے ان کے پاس زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہوگی۔

اس نقطہ نظر پر کافی غور کیا گئی، لیکن یہ بات صحیح معلوم نہیں ہوتی ہے، کبھی کے خارجی تصور کے اعتبار سے اور اس موضوع پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کی روشنی میں واقفیت یہ سمجھا جاتا ہے کہ شیراز ہولڈر کی کبھی کے اثاثوں میں مناسب ملکیت ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر باقی قرارداد سے کبھی تحلیل ہو جائے تو شیراز ہولڈر کو صرف ان کی گئی ہوئی رقم واپس نہیں ملتی، بلکہ کبھی کے اثاثوں میں مناسب حصہ پر شیراز ہولڈر کو دیا جاتا ہے۔ جب کہ دوسری مالی دستاویزات مثلاً باطن زکوٰۃ وغیرہ پر کبھی تحلیل ہونے کی صورت میں صرف گئی ہوئی رقم مع سود واپس کر دی جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیراز محض قرضے کی شہادت نہیں، بلکہ یہ شیراز کبھی کے اثاثوں میں شیراز ہولڈر کی مناسب ملکیت کی نمائندگی کرتے ہیں۔

شیراز کی حقیقت واضح ہو جانے کے بعد معلوم ہوا کہ شیراز اپنی ذات میں کوئی چیز نہیں، بلکہ اس کی پشت پر جو املاک اور اثاثے ہیں وہ اصل چیز ہیں، لہذا شیراز کی خرید و فروخت دراصل کبھی کے اثاثوں میں سے مناسب ملکیت کی خرید و فروخت ہے۔ اور کبھی کے اثاثے مختلف صورتوں میں ہوتے ہیں۔ نقد، قابل وصول دیون، جامہ اثاثے، سامان تجارت وغیرہ اور ہر قسم میں شیراز ہولڈر کا تناسب حصہ ہوتا ہے، لہذا شیراز کی فروخت کا مطلب یہ ہے کہ نقد، دیون، جامہ اثاثوں اور اموال تجارت میں سے ہر ایک میں اپنی مناسب ملکیت کو فروخت کر رہا ہے۔ شیراز کی خرید و فروخت کی اس حیثیت کے مطابق شیراز کی خرید و فروخت کی شرائط و تفصیلات یہ ہیں۔

شیراز کی بیع و شراء کی شرائط

۱۔ شیراز کی کم و بیش پر خرید و فروخت کے جواز کی ایک شرط یہ ہے کہ کبھی کے اثاثے صرف نقد اور دیون کی شکل میں ادا ہوں گے۔ اگر کبھی نے ابھی تک کسی قسم کے جامہ اثاثے (مثلاً بلڈنگ، مشینری

دفعہ اولیٰ سامان تجارت نہیں خریدے بلکہ اس کے پاس صرف نقد ہیں۔ کسی کے ذریعے دیون ہیں تو اس صورت میں شیئرز کی بیع و شراء اس کی قیمت اسمیہ (Face Value) سے کم پیش جائز نہیں۔ اس لئے کہ اب شیئرز صرف نقد کی نمائندگی کر رہا ہے۔ مثلاً اس روپے کا شیئرز صرف دس روپے کی نمائندگی کر رہا ہے، اگر اس کو تیس روپے میں فروخت کیا جائے گا تو اس روپے کی بیع گیارہ روپے کے ساتھ ہوگی جو کہ ناجائز ہے۔

جب نقد کے علاوہ کچھ دیگر اثاثے بھی وجود میں آجائیں تو اب اس کے اہل قلوب ہو گئے، اس میں نقد اور غیر نقد دونوں شامل ہیں۔ اب شیئرز کی بیع کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کے اثاثوں میں ہر ایک کے تناسب حصے کی بیع ہو رہی ہے۔ اس مسئلے کا داراب "مذخرۃ" کے مسئلہ پر ہوگا۔ "مذخرۃ" تمام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے درمیان ایک اختلافی مسئلے کا عنوان ہے۔ جس کو "سیف بھلی" اور "منطقہ مضطرب" سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ ایسے مال کو جو مال ربوی اور غیر ربوی سے مخلوط ہو خاص مال ربوی سے بچا جائے۔ جیسے خوار پر سونا ہوا ہو تو کھوار غیر ربوی اور سونا ربوی ہے اس کی بیع دواغیر سے ہو تو اس کی خرید و فروخت کا کیا حکم ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ امام شافعی کے ہاں مخلوط کی نہ لیں، بلکہ ربوی سے بیع جائز نہیں، جب تک کہ مخلوط سے مال ربوی کو الگ نہ کر لیا جائے۔ امام ابو حنیفہ کے ہاں یہ بیع جائز ہے بشرطیکہ خالص مال ربوی مخلوط میں شامل مال ربوی سے زیادہ ہو۔ مال ربوی کے مقابلہ میں مال ربوی ہوگا اور نہ خالص مال ربوی غیر ربوی کے مقابلے میں ہوگا، البتہ بعض شافعیہ اور حنابلہ کا موقف یہ ہے کہ اگر مخلوط میں اکثر مال ربوی ہو تو خالص مال ربوی سے بیع ناجائز ہے، اور اگر مخلوط میں غیر ربوی مال زیادہ اور مال ربوی کم ہو تو خالص مال ربوی سے بیع جائز ہے۔

بالکل ایسی صورت حال یہاں ہے کہ نقد و غیر نقد کی بیع صرف نقد سے ہو رہی ہے، لہذا امام شافعی کی رائے کے مطابق ایسی حالت میں شیئرز کی بیع جائز نہیں۔ اور بعض شافعیہ اور حنابلہ کے موقف کے مطابق اگر کچھ کے اثاثے زیادہ ہیں، اور نقد کم ہیں تو شیئرز کی بیع جائز ہوگی۔ اور اگر نقد زیادہ اور دیگر اثاثے کم ہیں تو شیئرز کی بیع ناجائز ہوگی۔

آج کل ملے ہوئے حرب میں سے اکثر ایسی فتویٰ دے رہے ہیں۔ اس کی رو سے شیئرز خریدنے سے پہلے کچھ کے اثاثوں کا جائز لینا ضروری ہوگا کہ نقد زیادہ ہیں یا غیر نقد زیادہ ہیں۔۔۔ لیکن حنفیہ کے ہاں اس تحقیق کی ضرورت نہیں۔ جب یہ تحقیق ہو جائے کہ کچھ کے کچھ اثاثے غیر نقد بھی ہیں تو اب ہمیں اس کی قیمت (Face Value) سے زیادہ پر بیع و شراء جائز ہوگی۔ البتہ ہر شیئرز کے حصے میں

کمپنی کے نقد اور دیون کی چھٹی مقدار آئی ہے، اگر شیئر کی کل قیمت اس کے برابر یا اس سے کم ہو تو بیع جائز نہ ہوگی۔ مثلاً دس روپے کے حصے میں اگر آٹھ روپے نقد و دیون کے مقابل ہیں، اور دو روپے جامد اثاثوں کے مقابل، تو شیئر کی بیع آٹھ روپے یا اس سے کم میں جائز نہ ہوگی، البتہ نو روپے یا اس سے زائد میں جائز ہوگی۔

۲۔ شیئر کی خرید و فروخت کے جواز کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ کمپنی حلال کام کرتی ہو۔ اگر کمپنی کا اصل کاروبار ہی حرام ہو تو اس کے شیئر لینا جائز نہیں۔ مثلاً کوئی کمپنی شراب کا کاروبار کرتی ہو یا کمپنی کا اصل کاروبار ہی سود ہو جیسے بینک وغیرہ۔

۳۔ بعض اوقات یہ صورت ہوتی ہے کہ کمپنی اصلاً تو حلال کاروبار ہی کرتی ہے، مگر کسی نہ کسی طرح سود میں ملوث ہو جاتی ہے۔ مثلاً بینک سے سود پر قرضہ لیتی ہے، یا زائد رقم بینک میں رکھوا کر اس پر سود لیتی ہے۔ یہ کمپنی کا اصل کاروبار نہیں، بلکہ ایک ذیلی اور ضمنی کام ہے۔ آج کل بیشتر کمپنیاں اسی نوعیت کی ہیں۔ ایسی کمپنیوں کے شیئر لینے کا کیا حکم ہے؟ اس میں علماء عصر کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کا نقطہ نظر یہ ہے کہ سودی کاروبار کمپنی اصلاً کر رہی ہو یا سبجاً سودی کاروبار کم ہو یا زیادہ، ہر صورت میں چونکہ سودی کاروبار کر رہی ہے اور اگر کوئی شخص کمپنی کا شیئر لیتا ہے تو یہ کمپنی کو سودی کاروبار کا وکیل بنا رہا ہے لہذا کمپنی کا سودی لین دین اس کی طرف بھی منسوب ہو گا اس لئے جو کمپنی کسی نہ کسی طرح سودی لین دین میں ملوث ہو اس کے شیئر لینا جائز نہیں خواہ اس کا حقیقی کاروبار درست ہو۔ لیکن صحیح یہ معلوم ہوتا ہے کہ کمپنی کے سودی لین دین کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ کمپنی قرضہ لے اور اس پر سود ادا کرے۔ اس صورت میں کمپنی کی آمدنی میں کوئی حرام عنصر شامل نہیں ہوا، اس لئے کہ جب کوئی شخص سود پر قرضہ لے تو یہ فعل تو حرام اور سخت گناہ ہے، مگر وہ قرض کا مالک بن جائے گا، اس کے ساتھ کاروبار کر کے جو آمدنی حاصل ہوگی وہ بھی حلال ہوگی۔ اس صورت میں زیادہ سے زیادہ اشکال یہ ہو سکتا ہے کہ کمپنی چونکہ اس شیئر ہولڈر کی وکیل ہے، اس لئے سودی قرضے کی نسبت اس کی طرف بھی ہوگی اور اس کو سودی قرضے لینے پر رضامند سمجھا جائے گا۔ اس کا جواب حکیم الامت حضرت تھانویؒ نے یہ دیا ہے کہ شیئر ہولڈر کسی طرح یہ آواز اٹھا دے کہ میں سودی کاروبار پر راضی نہیں ہوں تو اس کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ کمپنی کے ذمے داران کی طرف اس مضمون کا خط لکھ دینا بھی کافی ہو سکتا ہے (۱) (آج کل اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ سالانہ جمعیت (A.G.M) میں اس کی آواز اٹھائی جائے۔) اس پر بھی اشکال ہو سکتا ہے جو حضرتؒ نے ذکر نہیں فرمایا وہ یہ کہ کمپنی کے ذمے داران کی شرکت کی وجہ سے اس

کے کہیں تو بہر حال ہیں اور یہ معلوم ہے کہ جو روزِ اٹھائی جاری ہے اس پر عمل نہیں ہو گا تو وکالت کے ہوتے ہوئے ایسی غیر موثر آواز اٹھانے سے روکری اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کمپنی میں جو وکالت ہے یہ اس وکالت سے مختلف ہے جو شرکت (Partner Ship) میں ہوتی ہے۔ شرکت میں ہر شریک کی وکالت اس درجے قوی ہوتی ہے کہ ایک شریک بھی اگر کسی کاروبار سے اختلاف کر دے تو وہ کاروبار نہیں کیا جاسکتا۔ شرکت میں فیصۃ اتفاق رائے سے ہوتے ہیں۔ جب کہ کمپنی میں وکیل اور موکل کا رشتہ اس درجہ قوی نہیں ہوتا کہ ایک شیئر ہولڈر بھی اختلاف کر دے تو فیصلہ ہو پائے۔ کمپنی میں فیصۃ اتفاق رائے سے نہیں ہوتے ہیں اور نہ اتفاق رائے سے کام چلا سکتا ہے۔ یہاں فیصۃ کثرت رائے سے ہوتے ہیں۔ اب جہاں فیصلے کثرت رائے سے ہوتے ہوں وہاں کوئی شخص سودی لین دین کے خلاف آواز اٹھائے، مگر اقلیت میں ہونے کی وجہ سے اسی پر عمل نہ ہو اور سودی لین دین بدستور قائم رہے تو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ سودی لین دین اس کے خلاف آواز اٹھانے والے کی وکالت اور رضا مندی سے ہو رہا ہے۔ لہذا صحیح یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب کمپنی کا اصل کاروبار تو جائز ہو اور ضمنی کمپنی وہ سود پر قرضہ لیتی ہو تو اس کے شیئر لیا جاز ہے، بشرطیکہ سود سے نجات کی آواز اٹھا دی جائے۔

کمپنی کے سودی لین دین کی دوسری صورت یہ ہے کہ کمپنی فرد سے کر سودے، جیسا کہ آج کل بیشتر کمپنیاں درآمد رقم بینکوں کے سیدھے اکاؤنٹ میں رکھ کر اس پر سود لیتی ہیں۔ یہاں دو اشکال ہیں۔ ایک یہ کہ سودی معاملے میں شیئر ہولڈر کی بھی شرکت ہو جائے گی۔ اس کا حل تو وہی ہے جو اوپر مذکور ہوا۔ دوسرا اشکال یہ ہے کہ کمپنی جو منافع (Dividend) تقسیم کرے گی اس میں سود بھی شامل ہو گا آمدنی کا جو حصہ سود سے حاصل ہوا وہ حرام ہے۔ اس کے بارے میں حضرت لقمانؑ نے نبی کریم ﷺ اور شاگرد مائی ہیں۔ ایک یہ کہ ہمیں ہر کمپنی کے بارے میں یقین سے معلوم نہیں کہ اس نے سود لیا ہے، تحقق کے ہم ماسود نہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر بالفرض سود لیا بھی ہو تو وہ قلیل ہے جو مالِ حلال میں مخلوط ہو گیا ہے۔ مالِ مخلوط میں اکثر حلال ہوتا اس کے استعمال کی گنجائش ہوتی ہے

لیکن اس پر یہ اشکال رہتا ہے کہ کوئی شخص مالِ مخلوط میں سے ہدیہ دے اور حرام حصہ اس مالِ مخلوط میں کم ہو تو ہدیہ لینا اس لئے جائز ہے کہ یہ سمجھا جائے گا کہ یہ مال میں سے دے رہا ہے، لیکن کمپنی کے قطع (Dividend) کی صورت اس سے مختلف ہے، اس لئے کہ کمپنی کو جتنی مددات سے آمدنی حاصل ہوتی ہر مدتی آمدنی کا ایک تناسب حصہ اس قطع (Dividend) میں شامل ہوتا ہے۔ لہذا سود کا ایک تناسب حصہ بھی قطع (Dividend) میں شامل ہے۔ اگر کمپنی کی آمدنی کا دس فیصد حصہ

سودنی اکاؤنٹ سے حاصل ہوا ہے تو نفع (Dividend) کا بھی دس فیصد حصہ سودی ہوگا۔ یہاں نفع (Dividend) کا بقا حصہ سودی ہے اس کا اکیس فیصد ٹو اب محدود کرنا لازمی ہوگا۔ یہ بات کر آمدنی کا متناقصہ سودی ہے کہی کے (Income Statements) سے معلوم کی ج سکتی ہے۔ اگر اس میں اس کی وضاحت نہ ہو تو کہی کے ذمے داران سے معلوم کی کیا جاسکتا ہے۔

خلاصہ یہ کہ کسی کہی کے شیئرز کی خرید و فروخت کی چار شرائط ہوں گی۔

۱۔ کہی کا اصل کاروبار چل رہا ہو۔

۲۔ قیمت اسمیہ (Face Value) سے کم و بیش پڑ بیچنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ کہی کے ۲۱ لے صرف نقد کی شکل میں نہ ہوں۔

۳۔ کے خلاف راز افگنے۔

۴۔ کہی کی آمدنی میں سود شامل ہونا نفع کی اتنی مقدار محدود کر دے۔

شیئرز سے تجارت (Capital Gain) کا حکم

شیئرز کی خرید و فروخت پر جو منگوا اب تک کی گئی ہے یہ اس صورت میں ہے جب کہ شیئرز خریدنے والے کا مقصد کہی کا حصہ (رہنہ کر سرمایہ کاری کرنا ہی ہو۔ اگر خریدار کا مقصد سرمایہ کاری نہ ہو۔ بلکہ اس کو اسے سے خریدے کر اس کی قیمت بڑھے گی تو فروخت کر کے نفع کماؤں گا۔ اس طرح سے شیئرز کی خرید و فروخت کا کیا حکم ہے؟ اس میں بھی دو نقطہ نظر ہیں۔ فقہ خصوصاً فقہ المعامات میں مہارت رکھنے والے عالم اسام کے معروف عالم شیخ محمد مدیق العریضی کی رائے یہ ہے کہ اس طریق کار کی بنیاد محض تخمینہ اور قیاس آراء ہیں پر ہے جس کو (Speculation) کہتے ہیں، اس لئے جائز نہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ قیاس آرائیوں کی بنیاد پر خرید و فروخت کی اجازت دینا سٹ بازی کا راستہ کھولنے ہے۔ ان کے ہاں شیئرز خرید صرف اس صورت میں جائز ہوگا، جب کہ خریدار کہی کے نفع، نقصان میں شریک ہو کر سرمایہ کاری کے لئے خرید رہا ہو۔

اصولی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اصل سوال یہ نہیں کہ خریدار کسی ادارے اور نہی سے خرید رہا ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ شیئرز فی نفسہ بیع و شراء کے قابل ہیں یا نہیں؟ جب یہ بات حلیم کر لی گئی کہ شیئرز قابل بیع و شراء ہیں، شیئرز کی بیع و حاصل کہی کے اعداد میں مناسب حصے کی بیع ہے تو خرید و فروخت جائز ہوگی خواہ کسی بھی قیمت سے ہو۔ خواہ شیئرز اپنے پاس رکھ کر سرمایہ داری کے لئے ہو یا قیمت بڑھنے پر بیع کر نفع کمانے کے لئے ہو۔ کسی چیز کو قابل بیع و شراء

ماننے کے بعد محض نیت کی بنیاد پر جو زر و عدم جو ان کی تعریفی کی کوئی تقید اب نہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ و شراہ کی شرعی شرائط کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ اور ان شرائط کی رعایت کرنے سے سہ ہار کی کاسد باب خواہی ہو جائے گا۔

یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ حقین و قیاس آراء کی جس کو (Speculation) کہا جاتا ہے، بذات خود حرام ہے، یہ بات غلط ہے۔ حقین (Speculation) ایسے ہے کہ یہ اندازہ لگایا جائے کہ کسی چیز کی قیمت کم ہو رہی ہے۔ جس چیز کی قیمت کم ہونے کا اندیشہ ہو اس کو بیچ دیا جائے اور جس چیز کی قیمت بڑھنے کی امید ہو اس کو رکھ جائے۔ یہ بات بذات خود ممنوع نہیں، یہ تو تجارت میں ہوتی ہے۔ جو بہت مستحب ہے اور یہ ہے کہ بیچ و شراہ کی شرعی شرائط کی رعایت نہ کی گئی ہو مثلاً غیر ملکوت کی بیچ یا غیر مبیعہ کی بیچ کی جارہی ہو یا قمار کی کھل میں رہی ہو۔ قمار و باتوں سے مل کر بنتا ہے۔ ایک یہ کہ ایک طرف سے دوا سنگی متعین ہو اور دوسری طرف سے سواہم ہو۔ دوسری بات یہ کہ جس طرف سے دوا سنگی ہو گئی ہے اس کی رقم دو باتوں میں دار ہو۔ باتو یہ رقم خود بھی ڈب جائے گی یا اور رقم کو بھیج کر لائے گا۔

اس تفصیل کی روشنی میں شیئرز کی بیچ و شراہ کی جزئیات پر غور کیا جائے تو ذیل مسائل سامنے آتے ہیں۔

۱۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ سہیوں کے وجود میں آنے سے پہلے ہی سناک و بکھج میں ان کی اسٹاک ہو جاتی ہے۔ ایسی (Provisionally Listed) کمپنی کے شیئرز کی بیچ و شراہ کر نہیں اس لئے کہ شیئرز کی بیچ دراصل کمپنی کے اثاثوں کی بیچ ہوتی ہے اور یہاں ایسی کمپنی کی ملکیت میں آگئے ہیں ہی نہیں۔ لہذا یہ غیر ملکوت کی بیچ ہے جو جائز نہیں ہے۔ مکمل ایسے شیئرز کی بیچ و شراہ اسناک و بکھج میں ہوتی ہے۔ ایسی بھی کمپنی میں موجود ہیں کہ ایک کمپنی کے وجود میں آنے سے پہلے ہی اس کا زر روپے کا شیئرز ۹۰ روپے تک میں فروخت ہوا۔

۲۔ (Future Sales) یعنی شیئرز کی ایسی بیچ و شراہ کہ شیئر لینا دینا یا مقصود نہ ہو، محض نقدان برابر کرتے نقد کر، ہو تو یہ بھی شرما جائز نہیں ہے۔

۳۔ غائب سودے جن میں بیچ کی اضافت مستقبل کی طرفہ کی جاتی ہے وہ بھی شرما جائز نہیں۔ جس لئے کہ بیچ کی وقت مستقبل کی طرف اندازت یا تعلق یا اتفاق فقہاء ناجائز ہے۔ البتہ مستقبل میں بیچ کا وعدہ کیا جا سکتا ہے لیکن وقت آنے پر بیچ باقعدہ کرنی ہوگی۔

۴۔ حاضر سودے میں بھی شیئرز کا قبضہ بعض انتظامی مجبورین کی بناء پر ایک سے تین ہفتوں تک

تاخیر سے ہوتا ہے، حاضر سودا ہو جانے کے بعد شیئرز وصول کرنے سے پہلے ان کی آگے بٹھ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس کا دار و مدار اس پر ہے کہ یہ معلوم ہو کہ یہ بٹھ قبل القبض ہے یا نہیں؟ اگر بٹھ قبل القبض ہے تو جائز نہیں، ورنہ جائز ہے۔ یہ فیصلہ کرنے کے لئے کہ یہ بٹھ قبل القبض ہے یا نہیں پہلے یہ معلوم کرنا ہو گا کہ شیئرز کا قبضہ کس چیز کو کہیں گے؟ جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، "شیئرز" درحقیقت کمپنی کی املاک میں متناسب حصہ داری کا نام ہے، اور "شیئرز سرٹیفکیٹ" درحقیقت اس حصہ داری کا تحریری ثبوت ہے، لہذا صحیح و تحریری ثبوت نہیں، بلکہ کمپنی کی املاک کا ایک مشارع حصہ ہے، یہ مشارع حصہ بٹھ کی تکمیل ہوتے ہی مشتری کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، چونکہ وہ حصہ مشارع ہے، اس لئے اس پر حسی قبضہ تو ہو نہیں سکتا، لہذا اس میں معنوی قبضہ ہی معتبر ہونا چاہیے۔ اب دو صورتیں ہیں، یا تو یوں کہا جائے کہ معنوی قبضہ اس وقت ہو گا جب سرٹیفکیٹ ہاتھ میں آجائے، یا پھر یوں کہا جائے کہ جس وقت وہ مشارع حصہ مشتری کے حضانہ میں آجائے اس وقت معنوی قبضہ منصور ہو گا۔ اس بات کو طے کرنے کے لئے بٹھ قبل القبض کی حقیقت معلوم کرنا ضروری ہے۔ بٹھ قبل القبض کی ممانعت کا مدار دو وجوہوں پر ہے۔ (۱) قبضے سے پہلے متعقد التسلیم نہیں ہوتا، لہذا یہ بات یقینی نہیں ہے کہ وہ مشتری کو ضرور قبضہ کرا دے گا، یہ غرر ہے جس کی بناء پر بٹھ جائز نہیں۔ بٹھ کی بہت سی صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ ان میں یہ غرر کی وجہ نہیں پائی جاتی۔ باوجود اس کے کہ جمع حساب مقبوض نہیں لیکن حکماً وہ مشتری کے تصرف میں آجاتی ہے۔ لہذا ایسی صورتوں میں بٹھ قبل القبض نہیں پائی جائے گی۔ (۲) بٹھ قبل القبض کی ممانعت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ قبضے سے پہلے متعقد بالغ کے حضانہ میں نہیں آتا اور بیع مسلم بضمن جائز نہیں۔

اب جہاں حسی قبضہ تو نہ ہوا ہو، مگر مشتری کا حکماً قبضہ ہو چکا ہو، یعنی متعقد سے انتفاع بھی مشتری کے تصرف میں آچکا ہو، اور اس کا حضانہ بھی ثابت ہو چکا ہو تو اس کی بٹھ جائز ہوگی۔ اسناک آنکھ بٹھ کے لوگوں سے تفصیلی گفتگو کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ حاضر سودا ہو جانے کے بعد شیئرز کے تمام حقوق اور ذمہ داریاں خریدار کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں۔ وہ خریدار کے حضانہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ حاضر سودا ہو جانے کے بعد شیئرز پر حسی قبضہ سے پہلے اگر کسی حادثے کے نتیجے میں کمپنی بالکل نیست و نابود ہو جائے تو نقصان مشتری کا سمجھا جاتا ہے، اسناک آنکھ بٹھ کو پیسے دلوائے گا۔ ایسے ہی قبضے سے پہلے نفع (Dividend) تقسیم ہو جائے تو کمپنی تو بالغ کے نام نفع جاری کرے گی، اس لئے کہ کمپنی کے ریکارڈ میں ابھی تک بالغ کا نام درج ہے، لیکن کاروباری ضابطے سے وہ اس بات کا پابند ہو گا کہ شیئرز کے ساتھ نفع بھی مشتری کو دے۔ ان باتوں سے معلوم ہوا کہ حسی قبضے سے پہلے بھی وہ شیئرز مشتری کے حضانہ میں آچکے ہیں۔ اب جو بات باقی ہے وہ صرف یہ ہے کہ شیئرز کی ملکیت کا تحریری

ثبوت شجر کی کے پاس آ جائے۔ اور محض اتنی بات سے قبضہ سستی نہیں ہوتا۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ سرٹیفکیٹ کے ہاتھ میں آنے سے پہلے بھی شجر کی بیج جائز ہو۔ لیکن دوسری طرف اگر اس جانب غور کی جائے کہ ہر چیز کے قبضہ کا سرٹیفکیٹ ہاتھ میں آ جائے، تو پھر ہم روز کا حکم ہونا چاہیے بالخصوص جب کہ اس طرح نئے سے کاروبار کی حوصلہ افزائی بھی ہو سکتی ہے لہذا ان متعارض جہات کی موجودگی میں احتیاط یہی ہے کہ سرٹیفکیٹ پر قبضہ کیے بغیر آگے بیچ نہ کی جائے۔

شجر پر زکوٰۃ

کئی کے شجر پر زکوٰۃ کے کیا احکام ہیں اس مسئلے میں تین باتیں قابل ذکر ہیں:

- ۱۔ کئی پر بحیثیت کئی (جو شخص قانونی ہے) زکوٰۃ واجب نہیں۔ اس کا مدار خصلۃ فسخ کے مسئلے پر ہے۔ اگر شمس کے ہاں خصلۃ فسخ کا اعتبار ہے اور زکوٰۃ مجموعہ پر واجب ہوتی ہے اور امام شافعی کے ہاں یہ بھی تصریح ہے کہ خصلۃ فسخ کا اعتبار صرف سوائم حق میں نہیں، و سوائم تجارت میں بھی ہوتا ہے، اس لئے ان کے ہاں کئی پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگرچہ کئی ایسا شخص نہیں جو مکلف ہو اور زکوٰۃ ایک عبادت ہے جو مکلف پر واجب ہوتی ہے، لیکن شافعیہ کا اصول یہ ہے کہ زکوٰۃ انسان پر نہیں، بلکہ اس سوال پر واجب ہوتی ہے۔ حالانکہ وہ مکلف نہیں، لہذا ان کے ہاں کئی پر زکوٰۃ واجب ہے، مگر شجر ہو اور زکوٰۃ واجب نہیں۔ اس لئے کہ حدیث میں یہ اصول مذکور ہے۔

”لا ثمر فی الاسلام“

یعنی ایک ماہ پر وہ بری زکوٰۃ نہیں ہوتی۔۔۔ خلیفہ کے ہاں خصلۃ فسخ کا اعتبار نہیں اور ان کے ہاں زکوٰۃ انسان پر واجب ہوتی ہے، اس لئے خلیفہ کے ہاں کئی پر بحیثیت شخص قانونی زکوٰۃ نہیں، شجر ہو اور زکوٰۃ واجب ہوگی۔

- ۲۔ شجر پر زکوٰۃ کس حساب سے دی جائے؟ اس میں دو باتیں قابل ذکر ہیں۔ ایک یہ کہ شجر کی قیمتیں کس طرح کی ہیں۔ (۱) قیمتیں دلچہ یعنی سرٹیفکیٹ پر لکھی ہوئی قیمت (۲) مارکیٹ ویلیو یعنی بازاری قیمت جس پر شجر بازار میں فروخت ہوتے ہیں (۳) بریک اپ ویلیو (Break Up Value) یعنی اگر کئی تحلیل ہو تو ہر شجر کے مقابلے میں کئی کے ٹکٹوں کا جو حصہ آئے گا وہ بریک اپ ویلیو ہے۔ ان تین طرح کی قیمتوں میں سے کس حساب سے زکوٰۃ واجب ہوگی؟ اگر کسی کئی کی بریک اپ ویلیو بآسانی معلوم ہو سکتی ہو تو غالباً زکوٰۃ کے حساب کی بنیاد بننے کے لئے وہ سب سے زیادہ سوزوں ہے، لیکن بریک اپ ویلیو کا تعین بہت مشکل ہے، اور عام حصہ داروں کے لئے تو بہت

یہ مشکل ہے، لہذا اس بات پر تقریباً تمام علماء عصر کا اتفاق ہے کہ بازاری قیمت کا اعتبار ہوگا۔ اس لئے کہ قیمت ہمسایہ اگرچہ ابتداً سرمایہ نگار نے وقت کو حقیقت کی نمائندگی کرتی ہے، مگر جب سرمایہ نگار کی کئی کئی باتوں میں بدل جائے گا تو اب فیصلہ دہی حقیقت کے زیادہ قریب نہیں، اس لئے کہ اثاثوں کی قیمت کم و بیش ہوتی رہتی ہے۔ مارکیٹ (دلیلوں میں اثاثوں کے علاوہ دوسرے عوامل اثر انداز ہوں تب بھی مارکیٹ دلیلوں حقیقت کے زیادہ قریب ہے۔

دوسری بات یہ قابل غور ہے کہ شیئر نگار کی تمام اثاثوں میں مناسب ملکیت کی نمائندگی کرنا ہے۔ اور کبھی کے بعض اثاثے قابلِ زکوٰۃ ہوتے ہیں، جیسے نقد، اموال تجارت، وغیرہ اور بعض قابلِ زکوٰۃ نہیں ہوتے، جیسے جائیداد، مشینری وغیرہ۔ شیئر زکوٰۃ ادا کرنے وقت قابلِ زکوٰۃ یا قابلِ زکوٰۃ میں تفریق کی جائے گی یا نہیں؟ اس میں فقہائے عصر کی دو رائیں ہیں۔ عصر کے فقہاء و محدثین مرحوم کی رائے یہ ہے کہ شیئر زکوٰۃ خود بھی تجارت نہاں ہے، اس لئے کہ ان کی پوری مارکیٹ و لیجو پر زکوٰۃ ہوگی۔ اس تحقیق کی ضرورت نہیں کہ اس کے پیچھے کتنے اثاثے قابلِ زکوٰۃ ہیں اور کتنے قابلِ زکوٰۃ نہیں ہیں؟ دوسرے علماء کی رائے یہ ہے کہ شیئر زکوٰۃ کبھی کے اثاثوں میں ہی قیمت کی نمائندگی کرتے ہیں، اس لئے کہ اثاثوں کے قابلِ زکوٰۃ یا ناقابلِ زکوٰۃ ہونے کی تحقیق کی جا سکتی ہے، میں نے ان دونوں نقطہ نظر میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ اگر کسی نے کمپنی کے منافع میں شرکت کے لئے شیئر خریدا ہے تو اس کو مراد بھی تجارت میں شمار کرنا مشکل ہے اس میں گنجائش ہے کہ اگر کسی کے لئے قدامت زکوٰۃ اور ناقابلِ زکوٰۃ اثاثوں کی تحقیق ممکن ہو تو وہ تحقیق کر کے صرف قابلِ زکوٰۃ اثاثوں کی حد تک زکوٰۃ دے اور جو شخص تحقیق نہ کر سکا ہو، احتیاطاً پوری بازاری قیمت کی زکوٰۃ دے دے۔ اور اگر کسی نے شیئر تجارت کرنے (Capital Gain) کے لئے اور آگے بڑھ کر نفع کمانے کے لئے خریدا ہے تو یہ مراد بھی تجارت میں شمار ہوگا، اس لئے کہ گویا اس نے کمپنی کے اثاثوں کا ایک مناسب حصہ آگے بیچنے کے لئے خریدا ہے اس لئے تمام قیمت پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔

۳۔ فقہی اصول یہ ہے کہ کسی پر دیون واجب ہوں تو دیون منہا کر کے باقی اموال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ مگر یہ بات آج کل بہت قابلِ غور ہے کہ اگرچہ بڑے بڑے سرمایہ داروں نے بینکوں اور دیگر مالیاتی اداروں سے اتنے قرضے رکھے ہوتے ہیں کہ ان کے قرضے ان کے قابلِ زکوٰۃ سرمائے سے عموماً بڑھ جاتے ہیں۔ عموماً صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اگر ان کے قرضے منہا کیے جائیں تو نہ صرف یہ کہ ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی، بلکہ بعض صورتوں میں وہ خود مستحق زکوٰۃ قرار پائیں گے۔ اس سلسلے میں ایک تجویز تو یہ پیش کی جاتی ہے کہ مشینری پر زکوٰۃ واجب قرار دی جائے، لیکن یہ بات اس لئے قابلِ ذکر

نہیں کہ مشیر کی کوئی ذکوۃ قرار نہیں دی جاسکتی، یہ بات منحوس ہے۔ اس مسئلے کا صحیح حل یہ ہے کہ ذکوۃ سے دیون کا مستحق وہ فقہاء کے ہاں شفق علیہمیں۔ ضنیہ اور حبلیہ کے ہاں تو دیون مستحق ہوتے ہیں، شافعیہ کے ہاں مستحق نہیں ہوتے۔ اور مالکیہ کے ہاں فقود میں تو مستحق ہوتے ہیں، غیر فقود میں نہیں ہوتے۔^{۱۱} آخر کی ناچیز رائے اس مسئلہ کے بارے میں یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ جو قرضہ لیا گیا ہے وہ کہاں صرف کیا گیا ہے۔ اگر ان قرضوں کے ذریعے اشیاء خریدی گئیں جو خود قائل ذکوۃ ہیں تو یہ قرضے ذکوۃ سے مستحق ہوں گے۔ اور اگر ان قرضوں سے ایسی اشیاء خریدی گئیں جو قائل ذکوۃ نہیں تو یہ قرضے مستحق نہیں ہوں گے۔ ان قرضوں کے سلسلے میں مالکیہ اور شافعیہ کے قول پر عمل کیا جائے گا۔ یہ رائے قائل کرنے کے بعد حافظ ماردینیؒ کی کتاب "الحوہر الخفی" میں نظر سے گزرنا کہ امام مالک کا قول بھی اس کے قریب قریب ہے۔ وہ فرماتے ہیں، ان سکن عندہ عروہ، نمی حبلیہ ذکوة طعیر (الحوہر الخفی - ضنیہ ص ۱۹ - ح ۲ باب ثلثین مع الحدیث)

(۱) کتاب الفقہ علی المذہب الرابع للجزیری: ۶۰۵-۶۰۶ - بحث ذکوة الخدی، وصفہ الاسلام

نظام زر

(Monetary System)

نظام زر

(Monetary System)

زر، نقد (Money) کی تعریف

جو چیز مرغا آئے مبادلہ کے طور پر استعمال ہوتی ہو اور وقتہ رکا چنانہ ہو اور اس کے ذریعے مالیت کو محفوظ کیا جاسکتا ہو، اسے "زر" کہتے ہیں۔ یہ نئیں خصوصیات جس چیز میں پائی جاتی ہوں اس کو عربی میں "نقد" اردو میں "زر" اور انگریزی میں Money کہتے ہیں۔ مالیت کے تحفظ سے مراد یہ ہے کہ کسی کے پاس جس رکھی ہوئی ہو اس کی قیمت کم نہیں ہوتی رہتی ہے، نیز ضروری نہیں کہ ہر وقت اس کا خرید اول جائے۔ اس لئے اس کی مالیت مکمل طور پر محفوظ نہیں۔ اس کی بجائے اگر زر رکھ لیا جائے تو عام حالات میں اس سے مالیت محفوظ رہتی ہے، یعنی غیر معمولی حالات سے قلع نظر اس کی ذاتی قیمت یکساں رہتی ہے، نیز اس سے کوئی بھی چیز جب ماہیں خریدی جاسکتی ہے۔

زر اور کرنسی میں فرق

زر وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے تبادلہ ہوتا ہو، قدر کی پیمائش ہوتی ہو اور مالیت کا تحفظ بھی ہو، مگر یہ ضروری نہیں کہ قانونی طور پر بھی اس کو جبری آکر تبادلہ قرار دیا گیا ہو۔ مثلاً چیک یا انعامی بانڈ جیسی دستاویزات سے لوگ تبادلہ کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص انعامی بانڈ سے ادائیگی کرے اور دوسرا شخص اپنا حق انعامی بانڈ کی صورت میں لینے پر آمادہ نہ ہو تو اس کو قانوناً لینے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ اور کرنسی و زر ہے جس کو خاص ملک میں قانونی طور پر آکر تبادلہ قرار دیا گیا ہو جیسے روپیہ۔ اگر کوئی شخص روپے میں ادائیگی کرے تو قانوناً اسے لینے پر مجبور کیا جائے گا۔ ایسی قانونی کرنسی کو عربی میں "عملة" و "نوبہ" اردو میں "زر قانونی" اور انگریزی میں Legal Tender کہتے ہیں۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ایسی کرنسی جس میں ایک خاص حد تک قانوناً ادائیگی کی جاسکتی ہے، اس سے زیادہ مقدار کی جائے گی تو قانوناً اسے لینے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ جیسے چوٹی کرا اگر کوئی شخص چھینٹوں سے کوئی بڑا قرض ادا کرنا چاہے تو لینے والا قانوناً اسے لینے سے انکار کر سکتا ہے، اور یہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ میرا قرض

مجھے دہیہ میں، اگر وہ اس کو برائی میں "ضعفہ خسوفہ محمودہ" اور وہیں "محمودہ زور قانونی" اور اگر برائی میں Limited Legal Tender کہتے ہیں۔ دوسری قسم جس میں قانوناً ناجائزگی کی کوئی حد مقرر نہ ہو اس کو "عسفہ ذاریہ غیر محمودہ" یا غیر محدود زور قانونی Unlimited Legal Tender کہتے ہیں۔ جیسے دھات یا کاغذ کا دہیہ۔

زر کا ارتقاء اور مختلف نظام ہائے زر

ابتداءً لوگوں میں سامان کے بدلے سامان کی بیع کا طریقہ رائج تھا، جس کو "مبادیۃ" (Barter) کہتے ہیں! اگر اس میں متعدد دھنوں یاں نہیں شامل ہیں کہ سامان کا نقل و حمل مشکل تھا، اس طریقے میں طلب و رسد کا ایک ہی جگہ ملاپ کم ہوتا تھا۔ شاید ایک شخص گندم دے کر کپڑے کا خواہشمند ہے اور کپڑے دانا گندم بیانا نہیں چاہتا۔ جناس کو چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں تقسیم کر کے ان کو کاروبار بنیاد بنانا مشکل تھا۔ "مبادیۃ" (Barter) کے بعد بعض اہم اشیاء کو ہی جس قدر دیا گیا، مثلاً گندم، جو، چمڑا وغیرہ۔ اس کے بعد سونے اور چاندی کو جس قدر قرار دیا گیا۔ اس لئے کہ یہ عالمی طور پر قبول تھے اور ان کا نقل و حمل بھی آسان تھا۔ ابتداءً سونے کے ذریعے مبادیات مکہ ذمہ لے خیرات کے وزن پر ہوتے تھے۔ اس کے بعد سکے ڈھالنے کا آغاز ہوا۔ شروع میں ہر شخص کو سک ڈھالنے کی اجازت ہوتی تھی۔ اس دور کے نظام کو "طلائی معیار" اور عربی میں "نوعیدۃ طبع" اور انگریزی میں Gold Standard کہتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ چاندی کے سکے بھی ڈھالے جانے شروع ہوئے، اس نظام زر کو جس میں سونے اور چاندی دونوں کے سکے ڈھالے جاتے تھے "دو دھاتی معیار" (Bi-Metallic Standard) کہتے ہیں۔ اور عربی میں "نظام النحاس" کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ایسا دریا کا لوگ سونے، چاندی کے سکے صرف ان کے پاس امانت رکھوا دیتے تھے اور صرف اس کے دھتے کے طور پر رسید لکھ دیتے تھے، بوقت ضرورت رسید دکھا کر صرف سے اپنا سونا واپس لیا جاتا تھا۔ پھر وقت دن لوگوں نے صرف ان کی دی ہوئی رسیدوں سے اشیاء خریدنے فی شروع کر دیں۔ یعنی بجائے اس کے کہ خریدار پہلے صرف سے سونا لے کر بائع کو دے، اور بائع سونا لے کر ہر صرف کے پاس رکھوائے، خریدار بائع کو سونے کی رسید دے دیتا جس کا مطلب یہ ہوتا کہ اس رسید کا سونا بائع کی طرف منتقل ہو گیا ہے، اس طرح رسیدوں سے بین دین شروع ہو گیا، اور صرف ان کے سونا واپس لینے کی

(۱) کنہوں میں بھی تھا مگر اسے "مبادیۃ" ہی کہتے ہیں، اس لئے کہ تاریخی طور پر یہ کوئی دور نہیں ملا، اس میں کوئی چیز جو زر واداروں کے درمیان نہ ہو۔

نوٹ کم آنے لگی۔ جب صرافوں نے دیکھا کہ لوگ عموماً سونا واپس لینے نہیں آتے تو انہوں نے لوگوں کا رکھا ہوا سونا دوسروں کو قرض دینا شروع کر دیا۔

اس طرح نوٹ اور بینکنگ کا آغاز ہوا یعنی صرافوں کی جاری کی ہوئی رسیدیں نوٹ بن گئیں جس کی تفصیل بینکنگ پر گفتگو کرتے ہوئے ذکر کی جائے گی۔ ابتداءً ہر شخص نوٹ جاری کر سکتا تھا مگر اس وقت یہ زر قانونی (Legal Tender) نہیں تھے۔ صرف لوگوں کے تعامل کی وجہ سے قابل قبول تھے۔ اس مقبولیت اور رسدات کے پیش نظر بعد میں نوٹ گورنر قانونی (Legal Tender) قرار دیا گیا لیکن زر قانونی کی حیثیت رکھنے والے نوٹ ہر شخص کو جاری کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ حکومت کے منظور شدہ (Authorised) ادارے (بینک) ہی جاری کر سکتے تھے۔ شروع میں عام تجارتی بینک نوٹ جاری کرتے تھے، بعد میں یہ اختیار صرف مرکزی بینک کی حد تک محدود کر دیا گیا۔

نوٹ کے (Legal Tender) بننے کے بعد اس پر کئی دور گزرے ہیں۔ ایک دور وہ تھا جب نوٹ کے پیچھے سو فیصد سونا ہوتا تھا۔ قانوناً اس بات کی پابندی تھی کہ جتنا سونا موجود ہے، اتنے ہی نوٹ جاری کیے جائیں۔ اس نظام کو عربی میں "قاعدۃ بھٹ الذہب" اور انگریزی میں (Gold Bullion Standard) کہتے ہیں۔ پھر جب دیکھا گیا کہ لوگ سونا لینے کم ہی آتے ہیں تو نوٹ کی پشت پر سونے کی شرح کم کر دی گئی۔ شرح کے تناسب بدلنے پر یعنی نوٹ کی پشت پر رکھے ہوئے سونے کی فیصد شرح گھٹتی چلی گئی۔ ایسے نوٹ کو جس کی پشت پر سو فیصد سونا نہ ہو، "نقود التقدہ" (Fiduciary Money) کہتے ہیں، پھر سونے کی شرح کم ہوتے ہوئے صفر رہ گئی اور کم از کم ملکی معاملات کی حد تک نوٹ کی پشت پر سونے کا وجود ضروری نہیں رہا۔ ایسے نوٹوں کو "نقود الرمزہ" (Token Money) کہتے ہیں۔ ان سکوں کی قانونی قیمت حقیقی قیمت کی نمائندگی نہیں کرتی۔ مثلاً سو روپے کے نوٹ کی قانونی قیمت سو روپے ہے مگر اس کی ذاتی قیمت کچھ بھی نہیں۔ کچھ عرصہ تک "نقود رمزہ" کا بھرم اس طرح رہا کہ بیشتر ممالک نے اپنے نوٹوں کو ڈالر سے وابستہ کر رکھا تھا، گویا ان کے نوٹوں کے پیچھے ڈالر تھے، اور چونکہ امریکہ نے ڈالر کے بدلے سونا بینے کا اقرار کیا ہوا تھا۔ اس لئے ڈالر کے پیچھے سونا تھا، اور اس طرح دوسرے ملکوں کے نوٹ بھی بالواسطہ سونے سے وابستہ تھے۔ لیکن بالآخر ۱۹۷۱ء میں امریکہ نے بھی سونے سے ڈالر کی وابستگی ختم کر دی، جس کی تفصیل آ رہی ہے اور اس طرح اب کسی نوٹ کے پیچھے کوئی سونا چاندی نہیں ہے۔ اب "نوٹ" محض ایک اصطلاحی شے ہے جو قوت خرید کی نمائندگی کرتا ہے اور بس۔

شرح مبادلہ کا تعین

مختلف ملکوں کی کرنسیوں کے باہمی تبادلے کی شرح کیسے متعین ہوتی ہے؟ اس کے بھی مختلف ذرائع ہیں مختلف طریقے رائج رہے ہیں۔ ۱۸۸۰ء سے ۱۹۱۳ء تک دنیا میں طلائی نظام رائج تھا مگر اس سے پہلے بھی طلائی نظام رائج تھا مگر جس طرح اس (دراپے میں مکمل طور پر رائج ربا دینے سے پہلے رائج نہ تھا۔

طلائی نظام میں ہر ملک کی کرنسی سونے کی ایک مخصوص مقدار کی نمائندگی کرتی تھی۔ مثلاً انگلینڈ نے طے کر رکھا تھا کہ ایک پائونڈ کے پیچھے سونے کی اتنی مقدار ہوگی اور امریکہ نے بھی طے کر رکھا تھا کہ امریکی ڈالر کے پیچھے سونے کی اتنی مقدار ہوگی۔ جب یہ طلائی نظام رائج تھا اس وقت دونوں ملکوں کی کرنسیوں میں تبادلے کی شرح ان کرنسیوں کی پشت پر موجود سونے کی مقدار کے تناسب سے طے ہوتی تھی۔ یعنی یہ دیکھا جاتا تھا کہ ہر ملک کی کرنسی کے پیچھے سونے کی کتنی مقدار ہے۔ (دونوں ملکوں کی کرنسیوں کے بدلے میں طے دانی سونے کی مقداروں میں جو تناسب ہوتا ہی تناسب سے کرنسیوں کا تبادلہ ہوتا تھا مثلاً اگر انگلینڈ کے پونڈ کے پیچھے چار تولے سونا ہو اور امریکی ڈالر کے پیچھے دو تولے سونا ہو تو پونڈ اور ڈالر میں ایک اور دو کی نسبت ہوگی، لہذا ایک پونڈ کا دو ڈالر سے تبادلہ ہوگا۔

اس کے بعد رفتہ رفتہ طلائی نظام ختم ہو گیا، اس کے بعد شرح تبادلہ کے تعین کا یہ طریقہ رائج ہو: اس کو سمجھنے کے لئے میں الاتو ای تجارتی نظام میں جڑ بند لیاں تو کس ان کی اجمالی وضاحت ضروری ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد دنیا کا نظام درہم برہم ہوا۔ پھر ۱۹۳۰ء میں عالمی کساد بازاری ہوئی اور تمام ممالک نے نوٹ پر سونا دینا بند کر دیا۔ پھر دوسری جنگ کے بعد انگلینڈ اور یورپ کے دوسرے ممالک اقتصادی طور پر درہم برہم ہو گئے مگر امریکہ اقتصادی طور پر خاصا مستحکم تھا۔ اس کے پاس سونے کے کافی ذخائر تھے۔ ۱۹۳۳ء میں امریکہ کے قانون سے یورپ کی تعمیر نو کے لئے متعدد ممالک کی ایک عظیم کانفرنس منعقد ہوئی۔ یہ کانفرنس امریکہ کے ایک شہر "برٹین" (Bretton Woods) میں منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس کا موضوع یہ تھا کہ عالمی تجارت کو کیسے فروغ دیا جائے؟ سرمایہ کاری (Investment) کو کیسے فروغ دیا جائے؟ اور نیا عالمی نظام در کس طرح طے کیا جائے جس میں وہ خرابیاں نہ ہوں جو "طلائی نظام" میں تھیں۔ اس کانفرنس نے تین امور سے قائم کرنے کی تجویز منظور کی اور ایک نظام طے کیا گیا۔ پہلے ان تین اموروں کا مختصر تعارف ذکر کیا جاتا ہے، پھر نظام پر گفتگو ہوگی۔

برٹین و ووڈز کا نفرنس کے تین ادارے

۱۔ پہلا ادارہ جس کا ترمیم اس کانفرنس میں طے پایا تھا وہ ہے "بین الاقوامی تجارتی تنظیم" (International Trade Organization) جس کو عربی میں "منظمة التجارة العالمية" کہتے ہیں۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ سولہویں صدی سے اٹھارہویں صدی تک یہ نظریہ بہت مقبول تھا کہ ہر ملک اپنی اقتصادی ترقی کے لئے اپنے سامانِ تجارت کو اپنے لئے برآمدات کو فروغ دے اور درآمدات میں رکاوٹ ڈالے، اس نظریے کو مرکٹلزم (Mercantilism) اور عربی میں "تدبیر تجارتی" کہتے ہیں۔ لیکن بعد میں یہ نظریہ کامیاب نہ ہوا اور یہ نظریہ مقبول ہوا کہ اقتصادی ترقی کے لئے بین الاقوامی تجارت کو فروغ دیا جائے اور درآمدات پر کسی پابندی نہ لگائی جائیں جو بین الاقوامی تجارت میں رکاوٹ ڈالیں۔ اسی نظریے کے پیش نظر اس کانفرنس میں مذکورہ ادارے کا قیام طے ہوا جس کا مقصد یہ تھا کہ ادارہ بین الاقوامی تجارت میں حائل رکاوٹوں کو ختم کرنے کا انتظام کرے گا مگر امریکہ اس ادارے کے قیام کا مخالف تھا۔ اس لئے کہ امریکہ ایک زرعی ملک ہے، اگر بین الاقوامی تجارت کو فروغ ہوتا تو یورپ کا مال سستے دام پر امریکہ میں آتا اور کسانِ زراعت کو مہموز کر تجارت کی طرف متوجہ ہوتے۔ اس سے امریکہ کی زرعی پالیسی کو نقصان پہنچے گا اندیشہ تھا۔ ایک عرصہ تک اس ادارہ کا قیام امریکہ اور دوسرے ممالک میں باعش و نزاع بنا رہا۔ دوسرے ممالک اس ادارے کے قیام کا مقابلہ کرتے تھے اور امریکہ اس کا انکار کرتا تھا۔ حتیٰ کہ ۱۹۴۸ء میں باہمی مصالحت ہوئی اور اس کے نتیجے میں ایک ادارہ وجود میں آیا۔ جس کو (General Agreement on Tariff and Trade) (جنرل ایگریمنٹ آف ٹریف اینڈ ٹریڈ) کہتے ہیں جس کے معنی اردو میں یوں کیے جاسکتے ہیں "محصولات و تجارت کا معاہدہ عام" اس ادارے کو گھنچا (GATT) (گیت) کہتے ہیں، عربی میں اس ادارے کو "الاتفاقية العامة لتصفقات التجارة و التجارة" کہتے ہیں۔

اس معاہدے سے زرعی اجناس کو مستثنیٰ کر لیا گیا تھا۔ زرعی اجناس کے معاہدہ دیگر مصنوعات میں بین الاقوامی تجارت کو فروغ دینے کے لئے یہ اصول طے ہوئے۔

۲۔ کوئی ملک بین الاقوامی تجارت میں کوئی پابندی یا رکاوٹ عائد کرے تو دوسرے ممالک اس رکاوٹ ختم کرانے کے لئے "گیت" میں آجڑاٹھائیں گے اور جو ملک اس "گیت" کے ممبر ہیں اس پر "گیت" کے فیصلے پر عملدرآمد کرنا ضروری ہوگا۔ تجارت میں رکاوٹیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔

- (۱) محصولاتی رکاوٹیں۔ کوئی ملک کسی ملک کی مصنوعات پر زیادہ محصول لگاتا ہے، جس کی وجہ سے اس ملک کی مصنوعات اس ملک میں بھٹی ہو جاتی ہیں اور ان کی خرید و فروخت کم ہو جاتی ہے۔
- (۲) غیر محصولاتی رکاوٹیں۔ محصول کے علاوہ کوئی اور پابندی ایسی لگادی جائے جس کی وجہ سے دوسرے ممالک کی مصنوعات منگوانے میں لوگ تنگی محسوس کریں۔ مثلاً فرانس نے جاپان کے دی سی آر پر یہ پابندی لگادی تھی کہ یہ صرف غلاں چھوٹے پورٹ سے ہی آسکے گا۔
- ۲۔ دوسرا اصول یہ طے ہوا کہ کوئی ملک کسی ملک کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کرے گا۔ اگر کوئی ملک ایک ملک کے ساتھ بہتر طریقے سے تجارت کرے اور دوسرے ملک کے ساتھ اور طریقے سے تجارت کرے تو یہ ملک گیت میں آواز اٹھا سکے گا۔
- ۳۔ کسی ملک پر امتیازی محصول نہیں لگایا جائے گا۔ اگر کسی ملک پر امتیازی محصول لگایا گیا تو وہ "گیت" میں آواز اٹھا سکتا ہے۔
- ۴۔ غریب ممالک کو بیرونی مصنوعات پر محصول زیادہ لگانے کی اجازت ہوگی، اس لئے کہ غریب ممالک بھی اگر محصول کم رکھیں گے تو بیرونی مصنوعات سستی ملیں گی۔ جس کی وجہ سے ملکی مصنوعات کی مانگ کم پڑے گی اور ملکی صنعت کو نقصان پہنچے گا۔
- ۵۔ اگر وہ ممالک میں تجارتی نزاع پیدا ہو جائے تو "گیت" کے ذریعے باہمی افہام و تفہیم سے حل کیا جائے گا۔

عالمی مالیاتی فنڈ

- ۲۔ دوسرا ادارہ جو وضع ہوا "دو عالمی مالیاتی فنڈ" تھا جس کو عربی میں "صندوق النقد الدولي" اور انگریزی میں (International Monetary Fund) کہتے ہیں۔ آسانی کے لئے آئی، ایم، ایف (I.M.F) سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ ۱۹۴۳ء میں اس کا قیام طے ہوا اور یہ ۱۹۴۸ء میں وجود میں آیا۔

جس طرح ایک ملک کے کئی بینکوں کا ایک مرکزی بینک "سنٹرل بینک" ہوتا ہے ایسے ہی کئی ممالک کے سنٹرل بینکوں کا مرکزی بینک یہ ادارہ ہوتا ہے۔ گویا یہ پوری دنیا کا ایک مرکزی بینک ہے، جو وقتی ادائیگیوں کے لئے ملکوں کو قلیل الیعادقرضے دیتا ہے۔ کبھی کسی ملک کی مالی حالت تو مستحکم ہوتی ہے، مگر وقتی طور پر کسی تجارت کی ادائیگی کے لئے نقد پیسے اس کے پاس نہیں ہوتے۔ ایسے موقع پر یہ ادارہ قرضہ فراہم کرتا ہے۔

اس ادارے میں ہر ملک کا ایک "کوٹا" (Quota) ہوتا ہے یہ کوٹا اس ملک کی تجارت کا عالمی تجارت کے ساتھ تناسب دیکھ کر مقرر کیا جاتا ہے۔ مثلاً عالمی تجارت ایک ارب ڈالر کی ہوئی اور کسی ملک کی تجارت پانچ کروڑ ڈالر کی ہے تو اس ملک کو پانچ فیصد کوٹا ملے گا۔ اس کوٹے کی شرح میں کمی بیشی بھی ہوتی رہتی ہے۔ پھر اس کوٹے کی رقم ڈالر میں بیان کی جاتی ہے۔ یعنی جس ملک کا کوٹا پانچ فیصد ہے، اس کے بارے میں یہ متعین ہوتا ہے کہ اس کا مطلب اتنے ڈالر ہیں۔ ہر ملک اپنے کوٹے کا ۲۵ فیصد سونے میں اور ۷۵ فیصد اپنے ملک کی کرنسی میں ادارے کے پاس جمع کراتا ہے۔ اس طرح آئی، ایم، ایف کے پاس کچھ سونا اور تمام ممالک کی کرنسیاں جمع ہو جاتی ہیں۔ ہر ملک کو آئی، ایم، ایف میں نقد جمع کرانے پر ادارے سے قرض لینے کا حق ملتا ہے، جس کو (Drawing Rights) اور عربی میں "حقوق السحب" کہا جاتا ہے۔ جمع کرائی ہوئی رقم کی تناسب شرح پر قرض کا حق ملتا ہے مثلاً یہ کہ ہر ملک اپنی جمع کرائی ہوئی رقم کا پانچ گنا قرض لے سکے گا۔ اور یہ شرح بدلتی بھی رہتی ہے۔ پھر (Drawing Rights) پر جو قرض ملتا ہے اس کو کئی حصوں میں تقسیم کر لیا جاتا ہے۔ ہر حصے کو ٹرانچ^(۱) (Tranche) کہتے ہیں پہلی ٹرانچ اس قرضے کا ۲۵ فیصد ہوتا ہے جس کے لینے کا کسی ملک کو حق ہوتا ہے، اس ٹرانچ پر قرضہ بغیر کسی شرط کے ملتا ہے اور سود بھی کم ہوتا ہے۔ اس ٹرانچ کو (Gold Tranche) کہتے ہیں۔ اس کے بعد والی ٹرانچوں میں قرض لینے میں مشکلات درجہ بدرجہ بڑھتی جاتی ہیں۔ آئی، ایم، ایف قرض دینے کے لئے بہت سی شرائط عائد کرتا ہے، ان ٹرانچوں میں سود بھی بڑھتا جاتا ہے اور قرضے کیلئے عیاد ملتے ہیں۔ ان ٹرانچوں کو Conditionality Tranches کہتے ہیں۔

اس ادارے کی پالیسیاں ممبر ممالک کی دونوں طرف سے ملتی ہیں۔ اور دونوں کا حق ممالک کی تعداد پر نہیں، بلکہ کوٹے کی بنیاد پر ملتا ہے۔ جس کا کوٹا زیادہ ہوتا ہے اس کو دونوں کا حق بھی زیادہ ملتا ہے اور جس کا کوٹا کم ہے اس کو دونوں کا حق بھی کم ہوتا ہے۔ آئی، ایم، ایف میں ایک اور اکاؤنٹ بھی ہوتا ہے جس کو (S.D.R.) (Special Drawing Rights) اور عربی میں "حقوق السحب الخاصة" کہتے ہیں۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ ممبران ملے کر لیتے ہیں کہ اس سال مجوزہ قرضوں کے علاوہ مزید اتنے قرضے اور دیئے جاسکتے ہیں۔ مزید قرضوں کو ممالک پر تقسیم کا تناسب بھی کوٹے کی شرح کے مطابق ہوتا ہے۔

(۱) فراہمی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی کاٹش اور نکلنے کے ہیں۔

عالمی بینک

سر۔ تیسرا ادارہ جس کا قیام ”برٹش ووڈز کانفرنس“ میں طے ہوا۔ اس کا نام (International Bank for Reconstruction and Development) تھا۔ جس کو (I.B.R.D.) بھی کہتے ہیں۔ جس کو عربی میں ”بنک لتولید و ترمیم“ کہتے ہیں۔ آسانی کے لئے اس کا مختصر نام (World Bank) (ورلڈ بینک) ہے۔ اب یہ نام زیادہ معروف ہے، پہلا نام معروف نہیں مگر اصل نام وہی طے ہوا تھا۔

اس ادارے میں اور آئی، ایم، ڈی، ایف میں فرق یہ ہے کہ آئی، ایم، ڈی، ایف، قلیل الیعاد قرضے دیتا ہے جس کی مدت تین سے پانچ سال ہوتی ہے اور ورلڈ بینک طویل الیعاد قرضے دیتا ہے جس کی مدت پندرہ سے تیس سال ہوتی ہے۔ ابتداً اس ادارے نے مشروعات (پروجیکٹس) کے لئے قرضے دیئے، جیسے شاہراہیں، جانا، ذخیرہ۔ پھر ۱۹۶۰ء کے بعد عمرانی قرضے دیئے بھی شروع کر دیئے، اب یہ ادارہ پالیسی ساز قرضے بھی دیتا ہے۔ یعنی یوں کہتے ہیں کہ اگر تم ملک کی پالیسی اس طرح بناؤ تو اتنا قرضہ ملے گا۔

برٹش ووڈز کانفرنس کا نظام شرح مبادلہ

برٹش ووڈز کانفرنس میں جو تین ادارے طے پائے تھے ان کا خوراک تو ہو چکا ہے، اسی کانفرنس میں کرنسیوں کے مبادلے کا جو نظام طے ہوا اس کی وضاحت یہ ہے۔

۱۹۴۶ء میں طوائف نظام قرضہ ہو چکا تھا، اس کانفرنس میں شرح مبادلہ کا ایک اور نیا نظام طے پایا جو (Brettonwoods System of Exchange Rate) کے نام سے معروف ہے۔ اس نظام کا حاصل یہ ہے کہ اب بھی کرنسی کی قدر کا پیمانہ تو بنیادی طور پر سونا ہی رہا، مگر ہر ملک کی کرنسی پر سونا نہیں ملتا تھا، بلکہ بین الاقوامی تجارت میں آلہ تبادلہ ڈالر کو قرار دیا گیا۔ جس کی تفصیل یہ ہے کہ امریکہ کے ڈالر کو سونے سے وابستہ کر دیا گیا، اس لئے کہ امریکہ کی حالت منظم تھی، وہ ڈالر پر سونا دینے کے لئے تیار تھا، چنانچہ ابتداً ایک اونس سونے کے مقابلے میں ۳۵ ڈالر ہوتے تھے، اس کے بعد امریکہ نے ڈالر کی قیمت بڑھا دی کہ ۳۵ ڈالر پہ ایک اونس سونا ملے گا، صرف ہر ملک کا مرکزی بینک امریکہ کو ڈالر دے کر سونا لے سکتا تھا، اور امریکہ دینے کو تیار تھا، مگر عمومی طور پر سونا کوئی ملک نہیں لیتا تھا، ڈالر سے ہی کاروبار چلتا تھا، اس طرح ڈالر سونے سے وابستہ تھا۔ اور باقی تمام ممالک کی کرنسیوں کو ڈالر سے

وابستہ کر دیا گیا تھا، اور آئی، ایم، ایف میں معاہدہ اس طرح طے پایا کہ "ہر ملک اپنی کرنسی کی شرح بیک وقت ڈالر اور سونے دونوں سے بتائے گا" مثلاً اسنے روپے میں ڈالر ہوگا اور ان روپوں کے عوض سونا اتنا ہوگا، مگر عملاً کرنسی کی شرح صرف ڈالر سے بتائی گئی۔ اس طرح تمام کرنسیاں ڈالر اور ڈالر سونے سے وابستہ ہوا۔

آئی، ایم، ایف میں یہ معاہدہ بھی طے ہوا کہ کسی ملک کی کرنسی کی جو قیمت ڈالر سے طے ہوئی ہے اگر ملک کی کرنسی کی قیمت میں اتار چڑھاؤ ہوا تو وہ اتار چڑھاؤ اگر دو فیصد تک ہے تو گوارہ ہے۔ یعنی کرنسی کی قیمت طے شدہ ریٹ سے دو فیصد کم یا دو فیصد زیادہ ہوگئی تو یہ گوارہ ہے، لیکن اگر کرنسی کی قیمت دو فیصد سے زیادہ بڑھ گئی یا گر گئی تو مرکزی بینک قیمتوں پر اثر انداز ہو کر کرنسی کو طے شدہ قیمت پر لائے گا۔ مرکزی بینک کے اثر انداز ہونے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اگر کرنسی کی طے شدہ قیمت بازار میں طے شدہ ریٹ سے کم ہوگئی تو مرکزی بینک زیادہ قیمت پر لوگوں سے کرنسی خریدنے لگ جائے گا تو بڑی حد تک امید ہے کہ قیمت بڑھ جائے گی اور اگر کرنسی کی قیمت بازار میں طے شدہ ریٹ سے زیادہ ہوگئی تو مرکزی بینک کم قیمت پر فروخت کرنے لگے گا، جس کے نتیجے میں قیمت کے کم ہونے کا قوی امکان ہے۔ اگر اس طریقے سے بھی ریٹ کنٹرول نہ ہو تو آئی، ایم، ایف یا تو ریٹ کنٹرول کرنے کے لئے مزید ڈالر دے گا یا اس ملک کی کرنسی کا ریٹ بدل دے گا۔

اس پوری تفصیل سے یہ بات سامنے آگئی کہ بریٹن ووڈز کے اس نظام میں شرح مبادلہ (Exchange Rate) طے شدہ (Fixed) ہے۔ اس لئے اس نظام کو انگریزی میں (Fixed Exchange Rate System) اور عربی میں "نظام - مع الصرف الثابت" کہتے ہیں۔ اس سے پہلے شرح مبادلہ کا جو طوائی نظام جاری تھا اس کی سب سے اہم خصوصیت یہ سمجھی جاتی تھی کہ اس میں کرنسی کے پیچھے سونے کی مقدار طے شدہ ہوتی تھی اور ریٹ ایک ہی (Fixed) رہتا تھا جس کی وجہ سے ہر تاجر کرنسی کے ریٹ میں اتار چڑھاؤ کے اندیشے کے بغیر پُر اعتماد ہو کر تجارت کرتا تھا۔ بریٹن ووڈز کے اس نظام میں بھی طوائی نظام کی اس خوبی کو برقرار رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ طوائی نظام میں ایک سقم تھا، اس سے اہتمام کا راستہ نکالا گیا ہے۔ وہ سقم یہ تھا کہ طوائی نظام میں شرح مبادلہ کی تبدیلی میں حکومت کا عمل دخل نہیں تھا۔ بریٹن ووڈز کے مذکورہ نظام شرح مبادلہ میں تبدیلی کی گنجائش بھی رکھی گئی ہے۔

برٹین و ووز کے نظام کا زوال

مذکورہ بالا نظام کا مدد اس بات پر تھا کہ کوئی ایک متحمل ملک اپنی کرنسی پر سونا دینے کے لئے تیار ہو، چنانچہ امریکہ اس وقت تیار تھا کہ ڈالر کے بدلے سونا دے گا مگر عملاً امریکہ سے سونے کا مطالبہ کوئی بھی نہیں کرتا تھا، البتہ فرانس نے امریکہ سے ڈالر پر سونے کا مطالبہ شروع کیا، جس سے فرانس اور امریکہ کے حالات بھی سازگار نہیں رہے اور امریکہ کے پاس سونے کا ذخیرہ کم ہونے لگا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ۱۹۳۱ء میں امریکہ نے سونا دینے سے انکار کر دیا اور برٹین و ووز کا نظام ختم ہو گیا۔ طے شدہ شرح مبادلہ کا نظام (Fixed Exchange Rate System) قائم نہ رہا۔ اب شرح مبادلہ کے نظام کے لئے دو نظریے سامنے آئے^(۱) ایک نظریہ یہ کہ جیسے باقی اجناس کا کوئی ریٹ طے نہیں ہوتا، بلکہ آزاد بازار خود ہی طلب و رسد کی بنیاد پر ریٹ طے کرتا ہے، ایسے ہی کرنسی کے ریٹ کو بھی کھلے بازار میں چھوڑ دیا جائے، طلب و رسد کی بنیاد پر خود ہی ریٹ طے ہوتا رہے گا۔ مثلاً ڈالر اور پاکستانی روپے کی طلب و رسد سے پاکستانی روپے کا ڈالر کے ساتھ ریٹ طے ہو گا۔ بین الاقوامی تجارتی منڈی میں طلب و رسد سے باقی کرنسیوں کے ساتھ پاکستانی روپے کا ریٹ طے ہو گا۔ اس نظریے کو (Freely Floating Exchange Rate) کا نظریہ کہتے ہیں۔ اور عرب میں ”اسعار الصرف العائمة“ کہتے ہیں۔

۲۔ دوسرا نظریہ یہ تھا کہ اصولی طور پر تو ریٹ آزاد ہی رہنا چاہیے تاہم اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو چاہیے کہ وہ ریٹ پر نگاہ رکھے۔ اگر ریٹ میں کبھی بہت زیادہ افراط یا تفریط ہونے لگے تو حکومت مداخلت کرے۔ جس کا طریقہ یہ ہو گا کہ حکومت سٹیٹ بینک کو کہے کہ وہ بازار میں آکر قیمتوں پر اثر انداز ہو۔ اس نظریے کو انگریزی میں (Managed Float) کا نظریہ کہتے ہیں۔ عربی میں ”اسعار الصرف العائمة المدیة“ کہہ سکتے ہیں

کانغذی نوٹ کی حیثیت اور اس کے شرعی احکام

مذکورہ تفصیلات سے یہ بات سامنے آئی کہ کانغذی نوٹ پر کئی اعداد گزر رہے ہیں۔ پہلے اس کے پیچھے مکمل طور پر سونا ہوتا تھا، جس کو (Gold Bullion Standard) کہتے ہیں۔ پھر (Fiduciary Money) کا دور آیا جبکہ اس کے پیچھے مکمل طور پر سونا نہیں ہوتا تھا، لیکن مخصوص تناسب سے سونا ہوتا تھا۔ پھر ایک دور آیا کہ تمام کرنسیاں ڈالر سے وابستہ تھیں اور ڈالر سونے سے

وابستہ تھا، پھر ۱۹۷۱ء کے بعد امریکہ نے بھی سونا دینے سے انکار کر دیا تو اب اس نوٹ کے پیچھے کوئی چیز نہیں رہی، نوٹ پر لکھی ہوئی عبارت ”عالم ہذا کو مطالبہ پر اسے روپے ادا کیے جائیں گے“ بے معنی ہو گئی۔ اب صورت حال یہ ہے کہ اب اس کے آئینہ تبادلہ ہونے پر اصطلاح محض ہے، اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے۔

اب موجودہ صورت حال میں کاغذی نوٹ کی حیثیت کیا ہے اس کی دو تشریحیں کی جاتی ہیں:

- ۱۔ زیادہ ماہرین معاشیات یہ کہتے ہیں کہ نوٹ کے پیچھے سونا اس لئے رکھا جاتا تھا کہ سونا بطور آلہ تبادلہ کے متعارف ہو گیا تھا، ہر جگہ اور ہر ملک میں اس کی بنیاد پر تجارت ہو سکتی تھی۔ اگر یہی مقصد کاغذی نوٹ سے سونے کو واسطہ بنائے بغیر حاصل ہو جائے اور وہ بطور آلہ تبادلہ کے متعارف ہو جائے تو سونے کو واسطہ بنانے کی ضرورت نہیں۔ اس رائے کے مطابق نوٹ ایک خاص قوت خرید سے عبارت ہے۔ یعنی اس نوٹ سے اتنی قیمت کی اشیاء خریدی جاسکتی ہیں، تو اب نوٹ کے پیچھے سونے کی بجائے غیر متعین و متفرق اشیاء کا مجموعہ ہے۔ جس کو انگریزی میں (Basket of Goods) اور عربی میں ”سلة البضائع“ کہتے ہیں۔

- ۲۔ دوسری تشریح جو فقہی مزاج کے زیادہ قریب ہے وہ یہ ہے کہ نوٹ کو ذرا اصطلاحی اور ضمنی قرار دیا گیا ہے، یعنی اس کاغذ کی ذاتی قدر نہیں، لیکن اصطلاحاً اس کو ایک مخصوص مالیت کا آلہ تبادلہ قرار دیا گیا۔

نوٹ کی فقہی حیثیت

نوٹ کی فقہی حیثیت کیا ہے؟ اس سلسلے میں علماء کے کئی نقطہ نظر ہیں۔

- ۱۔ ماضی قریب میں علماء ہندوستان میں اکثر کی رائے یہ رہی کہ نوٹ خود مال نہیں، بلکہ ذین کی رسید ہے۔ کسی کو نوٹ دینا ذین کا حوالہ ہے۔ اس پر کئی مسائل متفرع ہوئے۔ مثلاً نوٹ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، جب تک کہ فقیر اس سے کوئی چیز نہ خرید لے، نوٹوں سے سونے اور چاندی کی خریداری جائز نہیں۔ اس لئے کہ نوٹ بھی سونے کی نمائندگی کرتے ہیں، لہذا یہ بیع صرف ہوگی اور جس نے نوٹ لئے ہیں اس نے ابھی سونے پر قبضہ نہیں کیا، لہذا تقابض فی المجلس نہ ہوا جو بیع صرف کے جواز کی شرط ہے، بلکہ اس رائے کے مطابق دونوں کا آپس میں تبادلہ بھی جائز نہیں ہوگا، اس لئے کہ یہ بیع اللہ بن بالذین (بیع الکالنی بالکالنی) ہے جو ناجائز ہے۔

یہ نقطہ نظر کسی زمانہ میں درست تھا، مگر اب جو وہ درست نہیں رہا۔ اس لئے کہ اب نوٹوں کے

پیچھے سونا نہیں ہونا، بلکہ خود انہی کو دشمن قرار دے دیا گیا ہے، لہذا ان کو سید کہا نہ سیکل ہے۔

۲۔ ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ ایک روپے کا نوٹ خود مال ہے اور باقی نوٹ اس کی رسیدیں ہیں، یہ رائے نظر پائی طور پر تو درست ہو سکتی ہے، اس لئے کہ ایک روپے کے نوٹ اور باقی نوٹوں میں فرق ہے، ایک روپے کا نوٹ حکومت جاری کرتی ہے اور باقی نوٹ اسٹیٹ بینک جاری کرتا ہے۔ بڑے نوٹوں پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ "حالیہ جڈا کو مطالبہ پر اسے روپے دیئے جائیں گے" ایک روپے کے نوٹ پر یہ بات لکھی نہیں ہوتی۔ حکومت کو جب پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تو حکومت اسٹیٹ بینک سے قرض لیتی ہے، اسٹیٹ بینک نوٹ چھاپ کر قرض دیتا ہے۔ اس فرق کی اس کے علاوہ اور کوئی تشریح ظاہر ممکن نہیں کہ ایک روپے کا نوٹ خود مال ہے اور باقی نوٹ اس کی رسیدیں ہیں، مگر غمی طور پر بات یوں نہیں ہے۔ اس لئے کہ بڑے نوٹ اس بات کو رکھ کر نہیں چھاپے جاتے کہ ایک روپے کے نوٹ کتنی مقدار میں ہیں، اسے ہی بڑے نوٹ چھاپے جائیں، بڑے نوٹوں کا ایک روپے کے نوٹ سے ربط نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ کسی چیز کو دشمن قرار دینے کے لئے اس قسم کی کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ کیا چیز ہے لہذا اگر کسی رسید کو دشمن قرار دے دیا جائے تو اس پر بھی دشمن قرار دینے کے احکام جاری کیے جانے پڑیں گے۔

۳۔ اکثر علماء عرب کی رائے یہ ہے کہ نوٹ ذہب اور نقد کے قائم مقام ہیں۔ چرا حکام سونے، چاندی کے ہیں، وہی نوٹوں کے بھی ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سونا، چاندی تو آئندہ تبادلہ نہیں رہے۔ سونے چاندی کی جگہ اب نوٹوں نے لے لی ہے، لہذا ذکوۃ، بیع صرف اور ربا وغیرہ تمام مسائل میں نوٹوں کا حکم سونے، چاندی، وال ہو گا۔ علماء عرب میں سے بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ سونا، چاندی اب نہیں ملیں رہے، بلکہ عرض ہیں، ان پر عرض والے احکام جاری ہوں گے۔ یہ نظر یہاں نقطہ نظر پر مبنی تھا، کہ کوئی چیز بھی دشمن خلق نہیں ہوتی، کسی چیز کو لوگ آئندہ تبادلہ کے طور پر استعمال کرنے لگیں تو وہ دشمن ہے، یہ منہ بولیت فتم ہو جائے تو اس کی شہیت بھی فتم ہو جاتی ہے۔

یہ نقطہ نظر بھی درست معلوم نہیں ہوتا، اس لئے کہ سونے، چاندی اور نوٹوں میں فرق ہے۔ سونے چاندی کو دشمن خلقی کہا جائے یا نہ کہا جائے یہ الگ بات ہے، لیکن اتنی بات سٹے شدہ ہے کہ سونے، چاندی کو شریعت نے دشمن حقیقی قرار دیا ہے۔ دشمن حقیقی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شہیت اس کے عرق آئندہ تبادلہ کے طور پر معتبر ہونے کے ساتھ وابستہ نہیں۔ لوگ اس کو آئندہ تبادلہ اعتبار کریں یا بطور سلعہ استعمال کریں شرفہ اس کا حکم ایک عیا ہو گا، یہی وجہ ہے کہ سونے، چاندی کا بڑا سود، چاندی کے بدلے میں بیچا جائے تو بھی اس پر صرف کے احکام جاری ہوں گے، حالانکہ یہاں یہ آئندہ تبادلہ نہیں۔ معلوم ہوا کہ سونا اور چاندی دشمن حقیقی اور دشمن شرعی ہیں، جب کہ نوٹ اعتباری دشمن ہیں، لہذا

نوٹوں کو سونے، چاندی کے قائم مقام قرار دینا بھی صحیح نہیں، اور یہ کہنا بھی صحیح نہیں کہ سونے، چاندی کی

۲۔ صحیح نقطہ نظر یہ ہے کہ نوٹ وہ نہیں بلکہ خود مال ہیں۔ سونے، چاندی کی طرح شے حقیقی نہیں بلکہ شے عرفی ہیں، ان کا علم وہی ہوگا جو خطوں کا ہوتا ہے۔ اس نقطہ نظر کے مطابق نوٹوں کے مسائل کی اہل لی و فہمیت یہ ہے۔

نوٹ چونکہ خود مال ہیں، لہذا ان کے رہنے سے نہ کوئی ادا ہو جاتی ہے، اور ان کا قابض ہیں بنادر بیع صرف نہیں ہوگا، وہ یہ معلوم ہو گیا کہ نوٹوں کا قبضہ صرف نہیں، تو ان کے بائیں تاجرانے کا کیا علم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نوٹوں کے جادوے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ ایک ہی ملک کے دو نوٹوں میں تبادلہ ہو۔ جیسے سو کے پاکستانی نوٹ کا تبادلہ دس دس روپے کے دو نوٹوں سے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک ملک کی کرنسی کا دوسرے ملک کی کرنسی سے تبادلہ ہو۔

پہلی صورت کا تقیم یہ ہے کہ چونکہ یہ بیع صرف نہیں رہی لئے تھا بعض فی الجس تو ضروری نہیں رہا، مگر اللہ تعالیٰ پر عمل میں قبضہ ضروری ہے تاکہ کچھ الدین بالذین لازم نہ آئے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس جادوے میں غاصل جائز ہے یا نہیں؟ مثلاً سو روپے کا تبادلہ نوے روپے کے نوٹ سے ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر دونوں بدل غیر متعین ہوں تو حنفیہ کے متین ائمہ کے ہاں غاصل جائز نہیں، اس لئے کہ فوس میں ہودت ردا، کا قضا ہے نہیں، لہذا یہ امتثال قضا ہے جس تھا۔ یہاں ایک بدل کی زیادتی دوسرے بدل کے وصف جو دے کے محتاجے میں تو نہیں ملتی، اس لئے کہ وصف ہودہ بدر ہے، لہذا یہ زیادتی غائی عن اوصاف ہے، اس کو رد کرتے ہیں۔ اگر دونوں بدل متعین ہوں تو شیخین کے ہاں غاصل جائز ہے۔ ان کے ہاں تھا تقدیر کی تعین سے دن کی قیمت باطل ہوگئی، اب یہ عرض میں کیے ہیں، اس لئے ان میں غاصل جائز ہے۔ امام محمد کے ہاں اس صورت میں بھی غاصل جائز نہیں، ان کی تعین سے ان کی قیمت بطل نہیں ہوتی۔ سن کی امام محمد کی رائے پر فقہی فتویٰ دینا چاہئے، اس لئے کہ اگر شیخین کا قول اختیار کرتے جائے تو رد کا ردوا مکمل ہو جائے گا۔ چند فقہائے متقدمین میں بھی اس کی نظیر موجود ہے۔ فقہائے ماوراء النہر نے "جہان" و "تہذیب" میں غاصل کی حرمت کا فتویٰ دیا تھا، حالانکہ ان میں غاصل غالباً مبرا تھا اور ایسے فتوہ میں غاصل مذہب سے مطابق غاصل جائز ہے۔ مگر باب ربو کے لئے غاصل کا حرم قرار دیا گیا ہے۔ ایسے ہی فوس میں غاصل کے بارے میں بھی امام محمد کے قول پر فتویٰ دینا چاہیے۔ لہذا ایک ملک کے نوٹوں کی بیع میں غاصل جائز نہیں، مگر ضروری ہے۔ اور یہ قائل نوٹوں کی ملتی سے نہیں ہوگا، بلکہ ان پر لکھی ہوئی قیمت

(Face Value) کے مطابق ہوگا۔

دوسری صورت کا حکم یہ ہے کہ دولٹوں کی کرنسی کے تبادلے میں تفاضل جائز ہے، بشرطیکہ احد المہدیین پر قبضہ ہو جائے۔ اس لئے کہ دولٹوں کی کرنسیوں کی جنس مختلف ہوتی ہے، کیونکہ خودنوٹ تو مقصود ہوتے نہیں، بلکہ یہ مخصوص قوت خرید کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اور ہر ملک کی کرنسی کی قوت خرید مختلف ہوتی ہے، لہذا ہر ملک کی کرنسی الگ جنس شمار ہوگی اور ان کے باہمی تبادلے میں تفاضل جائز ہے۔ حکومتیں بھی دوسرے ممالک کی کرنسیوں کا اپنے ملک کی کرنسی سے ریٹ طے کر دیتی ہیں۔ اس ریٹ سے کم و بیش پر معاملہ کرنا سود تو نہیں، البتہ خلاف قانون ہونے اور امام کی جائز امور میں اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے گناہ ہے۔ اس مسئلے کی مزید تفصیل احقر کے رسالے ”ادکام الادراق المحدثہ“ میں موجود ہے جس کا ترجمہ بھی چھپ چکا ہے۔

قدر زر، افراط و تفریط زر اور قیمتوں کا اشاریہ

سابقہ تفصیل سے یہ بات واضح ہوگئی کہ کاغذی نوٹ (Paper Currency) کی اپنی حقیقی قدر کچھ نہیں، یہ کچھ اشیاء و خدمات (Goods and Services) کی قوت خرید کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اسی قوت خرید کو ”زر کی قدر“ (Value of Money) کہتے ہیں۔ نوٹ کی قدر کا تعین اشیاء و خدمات کی قیمتوں سے ہوتا ہے۔ اشیاء و خدمات کی قیمتیں کم ہو جائیں تو نوٹ کی قدر کی بڑھ جاتی ہے۔ اور اشیاء کی قیمتیں بڑھ جائیں تو نوٹ کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ لہذا اشیاء و خدمات کی قیمتیں اور نوٹ کی قدر دونوں متضاد سمتوں میں سفر کرتے ہیں۔ جب ”زر“ کا پھیلاؤ زیادہ ہو جائے تو اشیاء کی طلب بڑھتی ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اشیاء کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے زر کی قدر میں کمی آ جاتی ہے۔ اس صورتحال کو اردو میں ”افراط زر“ اور عربی میں ”تضخم“ اور انگریزی میں (Inflation) کہتے ہیں۔ پھر اصطلاح میں عموم ہوا تو اس کو اشیاء کی قیمتوں میں ہر اضافے کے لئے استعمال کرتے ہیں، خواہ وہ اضافہ زر کے زیادہ پھیلاؤ کی وجہ سے ہو یا دیگر عوامل کی وجہ سے ہو۔ اگر افراط زر (قیمتوں میں اضافہ) اشیاء کی طلب بڑھ جانے کی وجہ سے ہو تو اس کو (Demand Pull Inflation) اور عربی میں ”تضخم بسبب الطلب“ کہتے ہیں۔ اور اگر افراط زر اشیاء کی تیاری کے مصارف میں اضافے کی وجہ سے ہو مثلاً مزدور کی اجرت بڑھ جانے کی وجہ سے تو اس کو (Cost Push Inflation) اور عربی میں ”تضخم بسبب رفع الاسعار“ کہتے ہیں اس کے برعکس اگر قیمتوں میں کمی ہو جائے اور زر کی قدر میں اضافہ ہو تو اس کو اردو

میں تقریباً زر و عربی میں "انکساش" اور انگریزی میں (Deflation) کہتے ہیں۔

قیمتوں کا اشاریہ

زر کی قدر، افراط زر اور تقریباً زر کی پیمائش اشیاء و خدمات کی قیمتوں سے ہوتی ہے۔ اشیاء کی قیمتوں کو دیکھ کر قدر زر اور افراط زر یا تقریباً زر کی پیمائش کے لئے ایک حسابی نظام ہے۔ جس کو عربی میں "مقياس الاسعار" اردو میں "قیمتوں کا اشاریہ" اور انگریزی میں (Price Index) کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی اشیاء جو عام ضرورت کی ہیں اور ان کی قیمتوں میں کمی بیشی لوگوں کو زیادہ متاثر کرتی ہے انکی فہرست بنائی جاتی ہے، پھر جس مدت کے دوران زر کی قدر میں کمی بیشی کا اندازہ لگانا ہے، اس مدت کی ابتدا اور انتہاء کی قیمتیں لے کر ان کا اوسط معلوم کیا جاتا ہے یعنی یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس مدت کے دوران قیمتوں میں اوسطاً کتنے فیصد اضافہ یا کمی ہوئی۔ یہ قیمتوں میں اضافے یا کمی کی سادہ اوسط ہے، اس سے قدر زر کی صحیح پیمائش نہیں ہو سکتی، اس لئے کہ یہ اوسط حاصل کرنے کے لئے تمام اشیاء کو یکساں رکھا گیا ہے، حالانکہ تمام اشیاء کی قیمتوں میں کمی بیشی انسان کو یکساں طور پر متاثر نہیں کرتی۔ جن اشیاء کی ضرورت زیادہ پیش آتی ہے ان کی قیمتوں میں کمی بیشی زیادہ متاثر کرتی ہے اور جن کی اہمیت و ضرورت کم ہے ان کی قیمتوں میں کمی بیشی اتنی زیادہ متاثر نہیں کرتی۔ لہذا صحیح پیمائش کے لئے ہر شے کی اہمیت کے مطابق اس کو ایک وزن دیا جاتا ہے۔ اس وزن کو عربی میں "وزن البضائع" اور انگریزی میں (Weight of Commodity) کہتے ہیں۔ اس وزن کو سادہ اوسط میں ضرب دے کر جو اوسط حاصل ہو گا اس کو "وزن دار اوسط" کہتے ہیں۔ عربی میں "المعدل الموزون" اور انگریزی میں (Weighted Average) کہتے ہیں۔ اس موزوں اوسط کا مجموعہ قیمتوں میں کمی بیشی کا اشاریہ ہو گا۔ اس سے قدر زر میں کمی بیشی کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ درج ذیل خاکے سے (Price Index) کا اجمالی تصور ہو سکتا ہے

اشیاء	۱۹۹۱ء کی قیمت	۱۹۹۲ء کی قیمت	سادہ اوسط	وزن	موزوں اوسط
کھانا	۵۰	۱۰۰	۲	۰.۵	۱۰۰
کپڑا	۲۰	۳۰	۱.۵	۰.۲	۳۰
مکان	۳۰	۶۰	۲	۰.۳	۶۰
			مجموعہ کی		مجموعہ = ۱۹۰

اوسط = ۸۳

سلاسلہ واسطہ سے یہ معلوم ہوا کہ قیمتیں ایک سے ۸۳ ماہ ہو گئی ہیں، جبکہ اترے زر میں ۸۳ فیصد کمی آئی اور ۱۰۰ ذروں واسطہ سے یہ معلوم ہوا کہ قیمتیں ایک سے ۱۰۹۰ ماہ ہو گئی ہیں۔ لہذا زر کی قدر میں ۹۰ فیصد کمی ہوئی۔

اس تفصیل سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ”قیمتوں کا اشاریہ“ ایک حقیقی چیز ہے، فرضی نہیں، اس لئے کہ اس میں کوئی اشیاء نہیں ہیں اس کا فیصلہ حقیقی ہے ہر ہر شے کو جو وزن دیا جاتا ہے وہ بھی حقیقی ہے، ہر شے کی جو قیمت لی جاتی ہے وہ بھی حقیقی ہے۔ بسا اوقات کلی معاملات کو ”قیمتوں کے اشاریے“ سے وابستہ کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کسی وقت پاکستان میں ملازمین کی تنخواہوں کو ”قیمتوں کے اشاریے“ سے وابستہ کر دیا گیا تھا کہ روپے کی قدر میں کمی کی ہوگی، اتنا ہی تنخواہوں میں اضافہ ہوگا۔ کسی چیز کی قیمتوں کے اشاریے سے وابستہ کرنے کو ”انڈیکسیشن (Indexation)“ کہتے ہیں۔

افراط زر کا ادائیگیوں پر اثر

نوٹ کی ایک دو قیمت ہے جو اس کے اوپر لکھی ہوئی ہوتی ہے، اس کو ”نفسیہ الاسمہ“ (Face Value) کہتے ہیں۔ (ایک قیمت خرید ہے اس کو ”نفسیہ الحقیقیہ الاسمہ“ (Real Value) کہتے ہیں۔ لکھی ہوئی قیمت تو ایک ہی رہتی ہے، مگر حقیقی قیمت (تو خرید) (افراط زر کی صورت میں کم ہوتی ہے۔ اب کسی شخص کا دوسرے کے ذمے دیں ہو تو وہ دیکھ مدت کے بعد قیمت اسمیہ کے مطابق واپس کیا جائے یا تو خرید کے مطابق؟ مثلاً کسی شخص کے دوسرے کے ذمے سو روپے تھے۔ ایک سال کے بعد سو روپے کی قیمت خرید میں دس فیصد کمی تو قیمت اسمیہ کے مطابق تو سو کا نوٹ ہی دینا ہو گا اور قیمت حقیقیہ کے مطابق ایک سو دس روپے دینے ہوں گے۔ یہ سوال آج کل بہت زیادہ اٹھ رہا ہے کہ ادائیگی قیمت اسمیہ کے لحاظ سے ہوگی یا قیمت حقیقیہ کے لحاظ سے؟ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیمت اسمیہ کیسے تھوڑا ادائیگی ہو تو جس میں فرضی خواہ کا نقصان ہے، اور اس پر غم ہے۔ خاص طور پر ان ممالک میں جہاں افراط زر کی شرح بہت تیز ہے۔ مثلاً بیروٹ کی ٹرنکی (لیبرا) ایک وقت میں ڈالر کے قریب تھی اب اس کی قدر اتنی کم ہو گئی ہے کہ ایک ڈالر کے چھ سات سو لیرے ملے ہیں۔ اس مسئلہ کو حل کرنے کے لئے اقتصادچین اور علماء نے مختلف نقطہ نظر اپنائے ہیں، یہاں تمام نقطہ نظر ذکر کیے جاتے ہیں اور ان پر تبصرہ بھی کیا جاتا ہے۔

۱۔ نوٹ قرض دینے والے کو یہ دراصل وہ سونا فرض دیا گیا ہے، جو اس کی پشت پر ہے۔ اب وہی مقدار کا سونا لیا اس کا حق ہے۔ وہ اتنا ہی سونا یا اس کی قیمت روپے میں لے سکتا ہے۔ لیکن یہ نقطہ

نظر اس مفروضے پر مبنی ہے کہ لوٹ کی پشت پر سونا ہے۔ اور اس مفروضے کا غلط ہونا پہلے واضح ہو چکا ہے۔

۲۔ نوٹ کی پشت پر سونا ہوتا ہو، بہر حال سمجھائی جائے گا کہ نوٹ کا لین دین دراصل سونے کا لین دین ہے، اس لئے کہ پہلے سونا ضمنی تقابلاً نوٹوں نے سونے کی جگہ لے لی ہے، لہذا لوٹ کا لین دین سونے کا لین دین ہے۔ جذباتی رائے سونے کی قیمت سے وابستہ ہے۔

یہ نقطہ نظر بھی درست معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ اب نوٹ سونے کی نمائندگی نہیں کرتے ہیں یہ خود ضمنی معنی ہے اور فلکس کی طرح ہیں۔ ضمنی معنی اور فلکس کی اپنی ذاتی قدر کا اعتبار ہوتا ہے، ان کو ادائیگی میں سونے سے وابستہ نہیں کیا جاتا ہے۔ یہاں بعض لوگ حضرت امام ابو یوسف کے مذہب سے استدلال کرتے ہیں: ان کا مذہب یہ ہے کہ ادائیگی سے پہلے فلکس کی قیمت بڑھ گئی یا کم ہو گئی تو ادائیگی قیمت کے اعتبار سے ہوگی^(۱) لیکن یہ استدلالی صحیح معلوم نہیں ہوتا اس لئے کہ نوٹ اور فلکس میں فرق ہے، فلکس سونے، چاندی سے مرعہ ہوتے تھے، فلکس کی قیمت سونے، چاندی کی بنیاد پر ہی طے ہوتی تھی، لہذا ان فلکس کی حیثیت دناغیر اور درہم کی ریزگاری کی طرح تھی اور فلکس کو درہم دناغیر کیسے تھ ایک خاص نسبت ہوتی تھی۔ مثلاً یہ کہ ایک فلکس چاندی کے درہم کا عشر (دسواں حصہ) ہے۔ ہزارہ کی اصطلاح میں اس نسبت کے بدلے کو ہی فلکس کی قیمت میں کمی بیشی سے تعبیر کرتے تھے۔ انکی صورت میں جب کہ فلکس سونے چاندی سے مرعہ ہوں اور درہم دناغیر کے لئے ریزگاری کی طرح ہوں امام ابو یوسف "فلکس کی قیمت ادائیگی کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ نوٹوں کی صورت حال اس سے بالکل مختلف ہے، یہ سونے چاندی سے مرعہ نہیں، یہ مستقل ضمنی اصطلاحی ہیں، ان کی اپنی ایک قدر ہے جس کا سونے چاندی سے کوئی تعلق نہیں۔

پھر اس زمانے کے فلکس اور نوٹوں میں ایک اور فرق بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ فلکس کی قیمت معموً کرنے کے لئے ایک واضح معیار سونے چاندی کا سوچا جاتا تھا، جس کو سامنے رکھ کر فلکس کی قیمت حقیقی طور پر معلوم کی جاسکتی تھی۔ لیکن اب نوٹوں کی قدر کا تعین اندازہ تو لگایا جاسکتا ہے، قدر کا حقیقی علم نہیں ہو سکتا ہے، جیسا کہ قوتوں کے اشاریے کے مضمون میں یہ بات واضح ہو چکی ہے۔

۳۔ تیسرا نقطہ نظر جو زیادہ شدہ دھ سے پیش کیا جاتا ہے وہ انٹرنیشنل کانفرس ہے، یعنی انٹیلیجنٹ "قیمتوں کے اشاریے" (Price Index) سے وابستہ کیا جائے۔ اس نظریے کی دلیل یوں پیش کی جاتی ہے کہ نوٹ بڑا مستند خود کچھ نہیں، یہ "مسلک البضائع" (Basket of Goods) یعنی کچھ اشیاء

کی نوکری کی قوت خرید کی نمائندگی کرتے ہیں، لہذا جب کسی نے کسی کو کچھ نوٹ قرض دیے تو گویا اس نے اس کو سلسلہ البضائع (Basket of Goods) دی ہے۔ "الافراضر تنقضى باعشالھذا" کا تقاضا یہ ہے کہ اب یہی (Basket of Goods) واپس کرے، جس کا طریقہ یہی ہے کہ ادائیگی کو (Price Index) (قیمتوں کے اشاریے) سے وابستہ کیا جائے۔ یعنی ادائیگی کے وقت نوٹوں کی اتنی مقدار ادا کی جائے جو افراط زر کی شرح کے مساوی ہو، مثلاً سو روپے قرض دیے تھے، اور ادائیگی کے وقت افراط زر میں دس فیصد اضافہ ہوا تو اب ایک سو دس روپے ادا کیے جائیں۔

فنی لحاظ سے یہ نقطہ نظر بھی بوجہ غلط ہے۔

پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اگر نوٹ کی پشت پر کچھ مخصوص اور متعین اشیاء ہوتیں تو یہ کہا جاسکتا تھا کہ نوٹ دراصل "سلسلہ البضائع" کی نمائندگی کرتا ہے، لیکن پیچھے واضح کیا جا چکا ہے کہ یہ "سلسلہ البضائع" کوئی متعین چیز نہیں، یہ افراد کے لحاظ سے بدلتی رہتی ہے اور اس کی تعین کا کوئی طریقہ بجز تخمینے کے نہیں ہے، لہذا دراصل "سلسلہ البضائع" نوٹ کی حقیقت نہیں، بلکہ اس سے حاصل ہونے والا فائدہ ہے۔ چنانچہ کسی کو نوٹ دینے کا مطلب "سلسلہ البضائع" دینا نہیں بلکہ ایسا آگے تدارک دینا ہے جس سے "سلسلہ البضائع" خریدی جاسکتی ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ اس نظریہ کا حاصل یہ ہے کہ ادائیگی میں مثلیت باعتبار قیمت حقیقیہ (Real Value) معتبر ہونی چاہیے۔ صرف قیمت اسمیہ (Face Value) میں مثلیت کا اعتبار درست نہیں۔ شرعی نقطہ نظر سے جائزہ لیا جائے تو بات اس کے برعکس ہے، شرعاً قرض کی ادائیگی میں مقدار میں مثلیت کا اعتبار ہے، حقیقی قیمت میں مثلیت کا اعتبار نہیں۔ مثلاً کسی نے گندم قرض لی، جب واپسی کا وقت آیا تو وہ گندم کی اتنی ہی مقدار واپس کرے گا خواہ قیمت کم ہو یا زیادہ؟ اس بات پر کہ اعتبار مقدار کا ہوتا ہے، حقیقی قیمت کا نہیں ایک کافی واضح دلیل حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ "نفع" میں اونٹ بیچا کرتے تھے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ بیع دراہم پر ہوتی تھی اور ادائیگی دناہر میں ہوتی تھی اور کبھی بیع دناہر میں ہوتی اور ادائیگی دراہم میں ہوتی۔ اس کے بارے میں آنحضرت ﷺ سے سوال کیا گیا تو آپ نے اس شرط کے ساتھ اجازت دی کہ ادا کے دن کی قیمت کے مطابق ہو^(۱) اس سے معلوم ہوا کہ ذمے میں تو اسی چیز کی مقدار واجب ہوئی ہے جس کی بیع ہوئی تھی، پھر ادا کے وقت اس دن کی قیمت کے لحاظ سے تدارک ہو سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ دیون میں جو چیز واجب ہوتی ہے وہ دیون کی مقدار ہے نہ کہ قیمت، اگر قیمت واجب ہوتی تو وجوب کے دن کی

(۱) ابوداؤد کتاب البیوع ص ۲۵، ج ۳، رقم ۳۳۵۴۔

قیمت کے لحاظ سے زیادہ ہوتا۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ اموال رجمیہ میں شریعت نے حقیقی مرئیت کو ضروری قرار دیا ہے۔ اس لئے شریعت نے اموال رجمیہ میں ٹھکانہ کو جائز نہیں قرار دیا۔ اور ادائیگی کو ”قیضوں کے اشارے“ کے ساتھ واجب کرنے میں مجبورہ لازم آئی ہے۔ اس لئے کہ یہ بات پہلے واضح ہو چکی ہے کہ ”قیضوں کا اشارہ“ حقیقی ہوتا ہے۔

رہا یہ اشکال کہ نوٹ کی قوت خرید کم ہونے کے بعد بھی نوٹوں کی اتنی ہی مقدار واپس کرنا چھٹی کی تھی، قرض خواہ پر ظلم ہے، اس کے جواب کے لئے درج ذیل باتیں ذہن میں رہنا مفید ہے۔

الف۔ روپے کی قدر کم ہونے میں مستقر قرض کے بھی کسی فعل کا دخل نہیں، تنہا اس کی ذمہ داری اس پر ڈالنا اس پر ظلم ہے۔

ب۔ کسی کو رقم دینے کی ذمہ داری نہیں۔ ایک یہ کہ کسی کے منافع میں شامل ہونے کے لئے اس کو رقم دی جائے، تو منافع میں شریک ہونے کا طریقہ قرض نہیں، بلکہ شرکت یا مضاربیت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دہرودی کے لئے کسی کو قرض دیا جائے۔ دہرودی کے لئے کسی کو قرض دینے بالکل ایسے ہی ہے جیسے اپنے پاس رقم محفوظ کر لی جائے۔ اگر قرض دیتے والا اپنے پاس رقم محفوظ رکھتا تو قدر میں کمی کا کوئی بھی ذمہ دار نہیں تھا، یہاں بھی کوئی ذمہ دار نہیں ہوگا۔

ج۔ اگر انڈسٹریل صحیح اصول سے تو یہ بینکوں کے کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی جاری ہونا چاہیے، حالانکہ کرنٹ اکاؤنٹ میں اسے کوئی بھی جاری نہیں کرتا ہے۔

د۔ افراط زر (Inflation) کی صورت میں جیسے زیادہ ادائیگی کو ضروری سمجھا جاتا ہے تو تفریط زر (Deflation) کی صورت میں ادائیگی میں کمی بھی ہونی چاہیے، حالانکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں۔

البتہ جہاں کسی کرنسی کی قیمت اس حد تک گر جائے کہ کساد میں داخل ہو جائے جیسا کہ حیرات میں ہوا ہے تو اس کا حکم مختلف ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات علماء کے لئے قابل غور ہے، اور وہ یہ کہ زر کی قیمت میں کمی بعض اوقات اس طرح ہوتی ہے کہ خود حکومت اپنے سکے کی قیمت گرا دیتی ہے جسے (Devaluation) کہتے ہیں۔ اس صورت میں یہ پہلو غور طلب ہے کہ کیا اس صورت میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ حکومت نے پہلے سکے کو باطل کر کے ایک نیا سکہ جاری کیا ہے جس کی قیمت پہلے سکے سے کم ہے۔ اگر سکے کی قیمت میں حکومت کی طرف سے کمی کرنے کی یہ تشریح کی جاسکتی ہو تو اس وقت یہ کہا جاسکتا ہے کہ قرض کی ادائیگی سابق سکے کی قیمت کے برابر سکے میں کی جائے۔ مثلاً کسی نے سو روپے اس وقت قرض لئے تھے جس وقت سو روپے چار ڈالر کے برابر تھے، بعد میں حکومت نے سو

روپے کی قیمت گرا کر اسے تین ڈالر کے برابر کر دیا۔ گویا ایک ایسا سکہ جاری کیا جو پہلے سکے کے مقابلے میں ۳۳ فیصد کم ہے، لہذا اب اسے نئے سکے کے ذریعہ ادائیگی کی جائے تو ۱۳۳ روپے دیے جائیں۔ یہ مسئلہ اعلیٰ علم کے لئے قابل غور ہے، لیکن اس کا پھل کرتے وقت یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حکومت کی طرف سے روپے کی قیمت گرانے کا براہ راست اثر صرف بیرونی کرنسی کی شرح تبادلہ پر پڑتا ہے، اندرونی معاملات میں اس کا اثر بالواسطہ ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ حقیقتاً کیا سکہ جاری نہیں کیا جاتا، بلکہ پرانے سکوں یا نوٹوں کی قیمت میں تبدیلی کر دی جاتی ہے۔ لیکن نوٹ کی جو بھی قیمت ہے وہ اجباری ہے، عقل نہیں، اس لئے حکومت کے اعلان سے معنوی طور پر دولت بدل جاتا ہے۔

بینکاری

(Banking)

بینک کی تعریف

”بینک“ ایک ایسے تجارتی ادارے کا نام ہے جو لوگوں کی رقمیں اپنے پاس جمع کر کے ناجروں، صنعت کاروں اور دیگر ضرورت مندوں کو قرض فراہم کرتا ہے۔ آج کل روایتی بینک ان قرضوں پر سود وصول کرتے ہیں، اور اپنے امانت دار کو کم شرح پر سود دیتے ہیں، اور سود کار میانی نفعی بینکوں کا منافع ہوتا ہے۔

بینک کی تاریخ

نظام زر کے ارتقاء کی منگ کو دیکھتے ہوئے بتایا گیا تھا کہ لوگ اپنا سونا صرافوں کے پاس بطور امانت رکھ دیتے تھے اور سارا اس کی رسید لکھ دیتے تھے، پھر رفتہ رفتہ ان رسیدوں سے عملی معاملات شروع ہو گئے۔ لوگ اپنا سونا اپنے کم ہی واپس آتے تھے تو یہ صورتحال دیکھ صرافوں نے سونا قرض دینا شروع کر دیا۔ پھر جب یہ دیکھا کہ لوگ عموماً رسیدوں سے ہی معاملات کرتے ہیں تو صرافوں نے بھی قرض خواہوں کو سونے کی بجائے رسیدیں دینی شروع کر دیں۔ اس طرح بینک کی صورت پیدا ہوئی۔ بعد میں اسی کو ایک منظم ادارے کی شکل دیدی گئی۔

بینک کا قیام

بینک بھی بنیادی طور پر ”جماعت اٹاک کہنی“ ہے۔ اس کے قیام کا طریقہ وہی ہے جو کہنی کے قیام کا ہوتا ہے۔

بینک لوگوں کو اپنی امانتیں جمع کرانے کی دعوت دیتا ہے۔ (جو وقتی طور پر قرض ہی ہوتا ہے) ان کو اور ان میں ”امانتیں“ عربی میں ”ودائع“ اور انگریزی میں (Deposits) کہتے ہیں۔ ذخائر کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔

۱۔ (Current Account) (کرنٹ اکاؤنٹ) اس کو عربی میں ”الحساب الجاری“

درآمد میں "خزائن" کہتے ہیں۔ اس میں رکھی ہوئی رقم پر سود نہیں ملتا۔ اس اکاؤنٹ میں رکھی رقم کسی وقت بھی اجتنبی مقدار میں نہ ہیں بغیر کسی پابندی کے نکھلائی جاسکتی ہے۔

۲۔ (Saving Account) جس کو عربی میں "حساب قسور" اور اردو میں "پچت کھاتا" کہتے ہیں۔ اس میں رقم نکھلانے پر عموماً مختلف پابندیاں ہوتی ہیں، اس پر بینک سود دیتا ہے۔

۳۔ (Fixed Deposit) جس کو عربی میں "ودائع ثابتہ" کہتے ہیں۔ اس میں مقررہ مدت سے پہلے رقم واپس نہیں لی جاسکتی۔ اس میں بھی بینک سود دیتا ہے اور سود کی شرح مدت کے مطابق ہوتی ہے۔ طویل مدت میں شرح سود زیادہ ہوتی ہے اور کم مدت پر شرح کم ہوتی ہے۔

جب ان تین قسم کے ڈپازٹ سے بینک کے پاس سرمایہ جمع ہو جاتا ہے اور کچھ بینک کا ابتدائی سرمایہ بھی ہوتا ہے تو اس تمام سرمائے کے اشتغال کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس سرمائے کا ایک مقررہ حصہ سیل شکل میں اسٹیٹ بینک کے پاس جمع کرنا ضروری ہوتا ہے، مرکزی بینک میں یہ سرمایہ عموماً ایسے سرکاری تنصیبات کی شکل میں رہتا ہے جو آسانی فقر کی شکل میں تبدیل کیے جاسکیں اور ان پر کچھ سود بھی ملتا رہتا ہے۔ مرکزی بینک یہ طے کرتا ہے کہ تجارتی بینک اپنی امانتوں کا کتنے فیصد مرکزی بینک میں رکھیں گے۔ حالات کے لحاظ سے یہ تناسب بدلتا رہتا ہے۔ آئیکل امانتوں کا تقریباً پچاس فیصد حصہ اسٹیٹ بینک میں رکھنا پڑتا ہے۔ اسٹیٹ بینک تمام بینکوں کو اس بات کا پابند بناتا ہے کہ اس لئے کہ بینک میں بے شمار افراد کی رقمیں ہوتی ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے فرائض میں داخل ہے کہ ڈپازٹرز کے مفادات کا تحفظ کرے۔ سیال سرمائے سے مراد وہ سرمایہ ہوتا ہے جو بالکل کی نقد پڑے ہو۔ اس کو عربی میں "لیکویڈ" (Liquidity) اور اردو میں "نقد پذیری" کہتے ہیں۔ اس میں کیش دوسرے بینک میں اکاؤنٹس اور ایسی دستاویزات شامل ہیں جو موسوم نقد میں تبدیل ہو سکتی ہوں جیسے سرکاری تنصیبات وغیرہ۔ پھر بینک کچھ سیال سرمایہ اپنے پاس بھی رکھتا ہے، تاکہ ڈپازٹرز کے مطالبات پورے کر سکے۔

بینک کے وظائف

بینک سرمایہ جمع کرنے کے بعد کئی وظائف ادا کرتا ہے۔ مثلاً قرضوں، تخلیق زر، برآمد و درآمد میں واسطہ بنانا وغیرہ۔ یہاں ان وظائف کی قدر و وضاحت کی جاتی ہے۔

تمويل

(Financing)

بینک کا سب سے اہم کام لوگوں کی ضروریات، خصوصاً تجارتی ضروریات کے لئے قرض فراہم کرنا ہے۔ بینک بھی طویل المیعاد قرضے جاری کرتا ہے ایسے قرضوں کو عربی میں "امسان طویل الاحالی" اور انگریزی میں (Long Term Credit) کہتے ہیں۔ اور کبھی قصیر المیعاد قرضے جاری کرتا ہے جو عموماً آئینہ ماہ یا چھ ماہ تک کے لئے ہوتے ہیں۔ ان کو عربی میں "قصیر الاحالی" اور انگریزی میں (Short Term Credit) کہتے ہیں۔

بینک سے لوگ تین طرح کے قرضے لیتے ہیں۔ (۱) روزمرہ کی تجارتی ضروریات کے لئے قرض لیا جاتا ہے۔ مثلاً بلوں کی ادائیگی اور تحفظوں کی ادائیگی کے لئے قرض لیا جاتا ہے۔ ان کو (Over Head Expenses) کہتے ہیں۔ (۲) کاروبار کے روزانہ اخراجات مثلاً سامان تجارت کی خریداری اور خام مال وغیرہ خریدنے کے لئے قرضے حاصل کیے جاتے ہیں۔ ان کو عربی میں "راس المال للعامل" اور انگریزی میں (Working Capital) کہتے ہیں۔ (۳) بڑے منصوبوں کے لئے جو قرض لے جائیں ان کو عربی میں "تمويل لمشروع" اور انگریزی میں (Project Financing) کہتے ہیں۔

قرض دینے کا طریق کار

بینکوں کو قرض دینے کا غیر محدود اختیار نہیں ہوتا کہ جہاں چاہیں اور جتنی مقدار میں چاہیں قرض فراہم کریں۔ بلکہ مرکزی بینک کی طرف سے ایک حد مقرر ہوتی ہے، اس کے پابند رہتے ہوئے بینک قرضے فراہم کر سکتے ہیں، اس حد کو عربی میں "سقف الاعتماد" اور انگریزی میں (Credit Ceiling) کہتے ہیں۔ مثلاً آج کل مرکزی بینک کی طرف سے جو حد بت ہے وہ یہ ہے کہ بینک اہل تمام اثاثوں کا (۴۰% فیصد) مرکزی بینک کے پاس رکھنا ہے، جس کو عربی میں "احتياطي السوئد" اور انگریزی میں (Reserve Liquidity) کہتے ہیں۔ اور پانچ فیصد بینک اپنے پاس نقد (Cash) کی صورت میں رکھتا ہے۔ (۲۰% فیصد) کی حد تک پرائیویٹ افراد یا اداروں کو قرض فراہم کر سکتا ہے۔ باقی باقیس فیصد (۲۵% فیصد) اسے یا تو سرکاری تسکات

خریدے یا سرکاری اداروں کو قرضہ فراہم کرے، جیسے بی۔ آئی۔ اے، واپڈا، اسٹیل ملز وغیرہ۔

"سلف اعتماد" مقرر کرنے میں کئی عوامل کا دخل ہوتا ہے۔ مثلاً کبھی کسی خاص شعبے مثلاً زراعت یا صنعت وغیرہ میں زیادہ تمویل مطلوب ہوتی ہے تو بینکوں کا رخ ادھر کر دیا جاتا ہے، کبھی فراڈ زکو کنٹرول کرنے کے لئے حد مقرر کی جاتی ہے۔ اس لئے کہ بینکوں کے زیادہ قرضے جاری کرنے سے بھی فراڈ ز میں اضافہ ہوتا ہے، جیسا کہ آگے "تحقیق زر" کے عنوان کے تحت اس کی وضاحت ہوگی۔ اور کبھی سرحدی بینکوں سے حکومت کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے ہوتے اور مزید لیکس لگانا مشکل ہوتا ہے۔ تو مرکزی بینک کا (Reserve) ذخائر اور بینکوں کو سرکاری تسکات خریدنے کا پابند کر کے مبالغہ کی رقم کا ایک بڑا حصہ حکومت قرض لے لیتے ہیں۔

"سلف اعتماد" کے اندر رہتے ہوئے بینکوں کے قرض دینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے بینک یہ جائزہ لیتا ہے کہ جو شخص قرض لے رہا ہے وہ مقرر مدت تک قرض واپس بھی کر دے گا یا نہیں؟ اس کی جو یہ ادریں اور محکومات کیا ہیں؟ جائزہ لینے کے بعد بینک ایک حد مقرر کر رہے ہے کہ اتنی مدت میں اس قرضہ کو واپس دینے کے لئے تیار ہیں، جو حسب ضرورت دلائل و ثبوت لیا جائے گا۔ قرض کی حد مقرر کرنے کو عربی میں "تسہید السلف" اور انگریزی میں (Sanction of the Limit) کہتے ہیں۔ اس تحدید کے بعد اس شخص کے لئے بینک میں ایک اکاؤنٹ کھول دیا جاتا ہے۔ اس اکاؤنٹ سے وہ سب چاہے جتنا چاہے قرض لے سکتا ہے۔ اس اکاؤنٹ کھولنے پر بینک بہت خفیف شرح سے سود بھی دیتا ہے (مثلاً ۵٪، فیصد یا ۵٪ فیصد اور جب وہ قرض لے لیتا ہے تو باقاعدہ شرح سے سود لیا جاتا ہے۔ اس مدت کے دوران عوامیہ ہوتا ہے کہ ایک رقم بینک سے لے کر اس میں سے جو نکال جائے وہ دوبارہ بینک میں دیکھا کر دی جاتی ہے۔ اس طرح رقم لینے اور دینے کرنے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ مدت کے اختتام پر بینک حساب کرتا ہے کہ کتنی رقم کتنے دن اس کے پاس رہی۔ اس حساب کے مطابق اس سے سود لیا جاتا ہے۔

بینک کی اقسام (باعتبار تمویل)

بینک کی کئی قسمیں ہیں۔ بعض بینک خاص شعبوں میں تمویل کرتے ہیں اور بعض عمومی تمویل کرتے ہیں۔ اس طرح بینکوں کی اقسام یہ ہیں۔

۱۔ زرعی بینک۔ جس کو عربی میں "مصرف زراعی" اور انگریزی میں (Agricultural Bank) کہتے ہیں۔ یہ بینک زراعت کے شعبوں میں قرض فراہم کرتا ہے۔

- ۲۔ صنعتی بینک۔ جس کو عربی میں "المصرف الصناعی" اور انگریزی میں (Industrial Bank) کہتے ہیں اس کا کام صنعتی ترقی کے لئے قرض فراہم کرنا ہے۔
- ۳۔ ترقیاتی بینک۔ جو بینک کسی بھی شعبے میں ترقیاتی کاموں کے لئے قرضے دیتے ہیں ان کو "ترقیاتی بینک" کہتے ہیں جن کو عربی میں "بنک للتطوير" اور انگریزی میں (Development Bank) کہتے ہیں۔
- ۴۔ کوآپریٹو بینک۔ (Cooperative Bank) اس کو عربی میں "المصرف التعاونی" کہہ سکتے ہیں۔ یہ بینک امداد باہمی کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ اس کا دائرہ کار ممبران تک محدود ہوتا ہے۔ جو لوگ اس کے ممبر ہوتے ہیں، انہی کے ذریعہ ہوتے ہیں اور انہی کو قرض دیا جاتا ہے۔
- ۵۔ انویسٹمنٹ بینک۔ (Investment Bank) عربی میں "بنک للاستثمار" کہتے ہیں، بظاہر لائق ممبران میں یہ اصطلاح مختلف مفہوم کے لئے استعمال ہوتی رہی ہے۔ طارے ہن اس سے مراد پرمیٹ ہوتا ہے جس میں ذریعہ متحرکات کے لئے ہوتے ہیں، عام کرنٹ اکاؤنٹ یا سٹیٹ اکاؤنٹ اس میں نہیں ہوتے، صرف گنڈہ واپار ہوتے ہیں، اور قرضے نہیں دیئے جاتے۔ ان تمام بینکوں کا دائرہ کار محدود ہوتا ہے۔
- ۶۔ کمرشل بینک۔ ایسے بینک جو عمومی تمويل کا کام کرتے ہیں، کسی شعبے کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتے ان کو "کمرشل بینک" (Commercial Bank) اور عربی میں "البنک التجاری" کہتے ہیں۔

درآمد، برآمد میں بینک کا کردار

بینک کے وظائف میں یہ بھی داخل ہے کہ بینک بین الاقوامی تجارت (درآمد و برآمد) میں ایک لازمی ذریعہ ہے۔ بینک کی دکانت اور معرفت کے بغیر برآمد اور درآمد ممکن نہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب کوئی شخص دوسرے ملک سے کوئی چیز درآمد کرنا چاہتا ہے تو دوسرے ملک کا تاجر اس بات کا اطمینان چاہتا ہے کہ جب میں مطلوب سامان خرید اور کو بیچوں گا تو وہ واقعتاً قیمت کی ادائیگی کر دے گا۔ لہذا درآمد کنندہ برآمد کنندہ کو اعتماد دلانے کے لئے بینک سے ایک ضمانت نامہ حاصل کرتا ہے، جس میں بینک بیچنے والے کو اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ یہ چیز نقداً کو فروخت کر دی جائے تو ادائیگی کا ذمہ دار میں ہوں گا۔ اس کو عربی میں "مطاب الضمان" یا "مطاب الاعتداد" کہتے ہیں۔ اور انگریزی میں (Letter of Credit) کہتے ہیں۔ آسانی کے لئے اہل

کی (L/C) کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ ضمانت نامہ اصل کرنے کو ملے۔ یہ کھولنا اور عربی میں "فتح" کا معنی ہے۔ بینک ایل۔ سی کھول کر برآمد کنندہ کے بینک کو بھیج دیتا ہے۔ برآمد کنندہ کے بینک کو Negotiating Bank کہتے ہیں۔ ایل۔ سی پہنچنے کے بعد وہ اس سے مال جہاز میں بک کر دیا جاتا ہے۔ اور جہاز مال کبھی مال تک ہونے کی رسید جاری کرتی ہے۔ اس رسید کو عربی میں "بولیٹہ انسیس" اور انگریزی میں (Bill of Lading) کہتے ہیں۔ برآمد کنندہ کو بینک یہ اس تکٹ بیڈجٹ مع کاغذات کے ایل۔ سی کو ملنے والے بینک کو بھیجتا ہے۔ درآمد کنندہ اپنے بینک سے یہ کاغذ وصول کر کے ایل۔ سی سے من کی مطابقت کر رہا ہے۔ ان کاغذات میں ہمارے بڑے تفصیل بھیجی گئی ہے وہ آرڈر کے خلاف ہوتا کاغذات واپس کر دیے جاتے ہیں۔ اگر کاغذات کی تفصیل ایل۔ سی کے موافق ہو تو یہ کاغذات دکان کر بندر گاہ سے مال وصول کر لیا جاتا ہے۔ اور بینک یہ کاغذات درآمد کنندہ کو اس وقت دیتا ہے جبکہ وہ قیمت کی ادائیگی کر دے۔ ادائیگی کے لئے بھی بینک اور درآمد کنندہ کے درمیان مختلف معاہدے ہوتے ہیں۔ کبھی درآمد کنندہ ایل۔ سی کھولتے وقت ہی پوری رقم کی ادائیگی کر دیتا ہے۔ اس صورت کو اصطلاح میں یہ کہا جاتا ہے کہ فن (Full Margin) پر ایل۔ سی کھولائی گئی ہے عربی میں اس کو "اسیہ الامتد" منفعہ کہتے ہیں۔ کبھی ماری ادائیگی بینک سے کاغذات پہنچانے کے وقت کی ہوتی ہے اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ "ازیرودہ رجینا" پر ایل۔ سی کھولائی گئی ہے۔ کبھی ایل۔ سی کھولانے کے وقت تھوڑی دانگی کی جاتی ہے۔ اس صورت میں کل رقم کا جتنا ادا کیا گیا ہے اتنے ہی فیصد مارجن پر ایل۔ سی کھولنا کہتے ہیں۔ مثلاً کل قیمت کا (۲۵ فیصد) حصہ ایل۔ سی کھواتے وقت بینک میں جمع کرادیں تو کہا جائے گا کہ یہ ایل۔ سی ۲۵ فیصد مارجن پر کھولائی گئی ہے۔

کبھی یہ معاہدہ بھی ہوتا ہے کہ کاغذات ملنے پر بینک اپنی طرف سے ادائیگی کر دے گا اور درآمد کنندہ ایک مہینہ مدت کے بعد ادائیگی کرے گا۔ اس صورت میں بینک کا قرض درآمد کنندہ کے ذمے ہو جاتا ہے جس پر عموماً بینک سوریہ ہے۔

ایل۔ سی پر فیس

بینک کو ایل۔ سی کھولنے کے وقت جو خدمات ادا کرنی پڑتی ہیں ان پر بینک معاوضہ دیتا ہے۔ درآمد کنندہ کے بینک کی جس خدمت ہوتی ہیں۔

۱۔ ایگنسی (Agency) یعنی بینک درآمد کنندہ کا وکیل بن کر برآمد کنندہ سے معاملات کرتا ہے،

خریدار کے کاغذات برآمد کنندہ کو بھیجتا ہے، اور برآمد کنندہ کے پیسے ہوئے کاغذات وغیرہ درآمد کنندہ کو سپرد کرتا ہے۔ ان خدمات پر بینک اجرت لیتا ہے۔

۲۔ ضمانت (Guarantee) یعنی اس بات کی ضمانت لیتا ہے کہ اگر خریدار نے رقم ادائیگی کی تو وہ رقم ادا کرے گا۔ اس پر بھی اجرت لیتا ہے۔

۳۔ قرض (Credit) یعنی جب تاجر قرض کی ادائیگی فوراً نہ کرے، اور بینک اس کی طرف سے ادائیگی کر دے تو یہ رقم درآمد کنندہ کے ذمے اس کا قرض ہو جاتی ہے۔ جس پر وہ درآمد کنندہ سے سود وصول کرتا ہے۔

قرض دونوعیت کا ہو سکتا ہے۔ کبھی تو باقاعدہ قرضہ لیا جاتا ہے جب کہ یہ معاہدہ ہو کہ بروقت ادائیگی بینک کرے گا اور درآمد کنندہ کچھ عرصہ بعد بینک کو اس کی ادائیگی کرے گا۔ یہ ایک الگ معاہدہ ہوتا ہے ایل۔ سی کی فیس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس پر الگ سے باقاعدہ شرح سے سود لیا جاتا ہے۔ کبھی باقاعدہ تو قرض نہیں لیا جاتا، لیکن خود بخود معاملات کے درمیان میں بینک کا ایل۔ سی کھلوانے والے کے ذمے قرض ہو جاتا ہے۔ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ کبھی ایل۔ سی کھلواتے وقت پوری ادائیگی ہو جاتی ہے، اس کو ۱۰۰ فیصد شرح پر ایل۔ سی کھلوانا کہتے ہیں۔ کبھی کچھ ادائیگی ہوتی ہے مثلاً ۲۵ فیصد کی ادائیگی پر ایل۔ سی کھلوائی گئی اس کو ۲۵ فیصد شرح پر ایل۔ سی کھلوانا کہتے ہیں۔ کبھی ایل۔ سی کھلواتے وقت بالکل بھی ادائیگی نہیں ہوتی اس کو زبرد مار جن پر ایل۔ سی کھلوانا کہتے ہیں اب اس صورت میں جب کہ ادائیگی کے بغیر یا کچھ ادائیگی پر ایل۔ سی کھولی گئی ہو کاغذات آتے ہی بینک ادائیگی کر دے گا، بشرطیکہ سامان کے کاغذات ایل۔ سی کی شرائط کے مطابق ہوں اور کوئی عدم ادائیگی نہ پائی گئی ہو، مگر درآمد کنندہ کی طرف سے کسی وجہ سے ادائیگی میں چند دن تاخیر ہو جاتی ہے۔ مثلاً اس لئے تاخیر ہو گئی کہ بینک کی طرف سے رابطہ کرنے میں تاخیر ہو گئی۔ ایسی صورت میں اتنے دن کا قرضہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ اس قرضہ پر بھی سود لیا جاتا ہے۔ دوسری طرف برآمد کنندہ کا بینک ضمانت کسی چیز کی نہیں دیتا۔ یہاں بینک کے دو ہی کام ہوتے ہیں، جن پر وہ معاوضہ لیتا ہے۔

۱۔ وکالت

۲۔ قرض

یہاں قرض اس طرح ہوتا ہے کہ ایل۔ سی میں کبھی تو معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ کاغذات آتے ہی ادائیگی ضروری ہوگی، اس کو (L.C at Sight) کہتے ہیں، اس صورت میں برآمد کنندہ کے بینک کو، کوئی قرض نہیں دینا پڑتا۔ کبھی معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ کاغذات پہنچنے کے اتنے دن بعد خریدار کی طرف

سے ادائیگی ہوگی تو اس صورت میں اگر درآمد کنندہ کا بینک برآمد کنندہ تاجر کو فوراً ادائیگی کر دے تو یہ بینک کا برآمد کنندہ کے ذمے قرض ہو جائے گا۔

درآمد کنندہ کے پاس بھی درآمد کے لئے رقم نہیں ہوتی یا رقم تو ہوتی ہے، مگر وہ اس رقم کو درآمد پر لگا کر ٹیجہ نہیں کرنا چاہتا تو وہ بینک سے قرض لے کر درآمد کرتا ہے۔ درآمد کے لئے بینک جو قرض دیتا ہے اس کو عربی میں "تسویل فلوار دلت" اور انگریزی میں (Import Financing) کہتے ہیں۔ ایسے ہی درآمد کے لئے بھی بینک سے قرض لیا جاتا ہے، یعنی کسی تاجر کے پاس باہر کے کسی ملک سے اشیاء کی خریداری کا آرڈر ہوتا ہے، لیکن وہ اشیاء تیار یا مہیا کرنے کے لئے اس کو رقم کی ضرورت ہوتی ہے جو وہ بینک سے قرض لیتا ہے اور قرض لے کر مطلوبہ اشیاء فراہم کر کے برآمد کرتا ہے اس صورت میں بینک برآمد کنندہ کو جو قرض دیتا ہے اس کو "تسویل لصدارت" اور انگریزی میں (Export Financing) کہتے ہیں۔

ہر حکومت برآمدات کی حوصلہ افزائی کرتی ہے تاکہ ملک کا سامان باہر فروخت ہو تو اس سے زرمبادلہ ملک میں آئے۔ پاکستان میں بھی برآمدات کی حوصلہ افزائی کے لئے "اسٹیٹ بینک آف پاکستان" نے ایک اسکیم جاری کی ہے، جس کو (Export Refinancing) (صادرات تسویل لصدارت) کہتے ہیں۔ اس کا طریق کار پہلے یہ تھا کہ مرکزی بینک نے ملک کے کمرشل بینکوں کو یہ ہدایت جاری کی تھی کہ برآمدات کے لئے دیکھ جانے والے قرضوں پر سود کم شرح سے وصول کیا کریں، مثلاً عام شرح سود ۱۵ فیصد ہوتی ہے تو برآمداتی قرضوں پر آٹھ فیصد سود لیا کریں۔ اس طرح جو کمرشل بینک قرض دے گا، مرکزی بینک اتنی ہی رقم اس بینک کو دے گا، اور آٹھ فیصد سود میں سے پانچ فیصد سود مرکزی بینک لے گا اور تین فیصد سود کمرشل بینک کا ہوگا، اس صورت میں بینکوں کو یہ فائدہ ہوتا تھا کہ ان کو اپنی رقم لگائے بغیر تین فیصد سود مل جاتا تھا۔ کیونکہ قرض کی رقم مرکزی بینک نے مہیا کی تھی۔

اب اس کے طریق کار میں یہ تبدیلی ہوگئی ہے کہ مرکزی بینک کمرشل بینک کو اتنی رقم دینے کی بجائے اس بینک کے نام کا قرضات اکاؤنٹ کھول دیتا ہے اور اس پر پریمری مل^(۱) کے حساب سے اس کمرشل بینک کو سود دیتا ہے، جو عموماً چودہ یا پندرہ فیصد ہوتا ہے۔ اور کمرشل بینک کو جو آٹھ فیصد سود قرض لینے والے کی طرف سے ملے گا اس میں سے پانچ فیصد مرکزی بینک کو دے گا۔ اس صورت میں کمرشل بینک کو اس میں سے تین فیصد سود بچے گا اور چودہ یا پندرہ فیصد سود مرکزی بینک کی طرف سے

(۱) اس کی وضاحت مرکزی بینک کے وظائف کے تحت دی گئی ہے۔ اس پر غلام محمد نے سوچے ہوئے ہیں۔

ملے گا۔ اس کا مقصد برآمدات میں تحویل کی حوصلہ افزائی ہے۔

بل آف ایکسچینج

بل آف ایکسچینج ایک خاص قسم کی دستاویز ہے۔ جب کوئی تاجر اپنے مال فروخت کرتا ہے تو خریدار کے نام بل بناتا ہے بعض اوقات اس بل کی ادائیگی آئندہ تاریخ میں واجب ہوتی ہے۔ اس بل کو دستویز کی شکل دینے کے لئے مہیون اس کو منظور کر کے اس پر دستخط کر دیتا ہے کہ میرے ذمے اس بل کی ادائیگی ملاں تاریخ کو واجب ہے۔ اس کو عربی میں "کسبیلہ" اور وہیں "بٹری" اور انگریزی میں (Bill of Exchange) کہتے ہیں۔ بل آف ایکسچینج میں ادائیگی کی جو تاریخ لکھی ہوئی ہوتی ہے اس تاریخ کے آجانے کو عربی میں "نسیج ملکبیلہ" اور انگریزی میں (Maturity) کہتے ہیں۔ اس تاریخ ادائیگی کو (Maturity Date) کہتے ہیں۔ بٹری میں لکھا ہوا دین تو مہیون سے تاریخ آنے پر ہی لیا جاسکتا ہے۔ مگر دائن کو فوری طور پر رقم کی ضرورت ہوتی ہے تو کسی تیسرے شخص کو وہ بل دے کر لکھی ہوئی رقم لے لیتا ہے اور بل کی پشت پر دستخط کر کے اس کے حقوق میں تیسرے شخص کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ تیسرا شخص اس پر لکھی ہوئی رقم میں سے کوئی بھی کرتا ہے۔ مثلاً بٹری پر ایک ہزار روپے لکھے ہوئے ہیں تو وہ سو پچاس (۱۵۰) روپے دیتا ہے، اس بل کو عربی میں "مقصم ملکبیلہ" اور انگریزی میں (Discounting of the Bill of Exchange) اور اردو میں "بند لگانا" کہتے ہیں اور بٹری کی پشت پر جو دستخط کیے جاتے ہیں اس کو عربی میں "مظہیر" اور انگریزی میں (Endorsement) کہتے ہیں۔ اور اردو میں "مبارت قلمی لکھنا" کہتے ہیں بٹری پر بند لگانے کی شرح (Maturity) (نسیج ملکبیلہ) کو مد نظر رکھ کر ملے ہوتی ہے۔ تاریخ ادائیگی جتنی قریب ہوتی جائے بند لگانے کی شرح کم ہوتی جاتی ہے۔

چونکہ بھی بل آف ایکسچینج کی ڈسکاؤنٹنگ کرتے ہیں اور یہ بینکوں کے قصیر المیعاد قرضوں میں داخل ہے۔ اس لئے کہ بل آف ایکسچینج کی ادائیگی عموماً تین ماہ میں ہوتی ہے۔

تخلیق زر کا عمل

بینک کا ایک اہم کردار جس کا ذکر یہاں بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بینک پہلے سے موجود زر میں اضافہ کر کے زر کے پھیلاؤ کو بڑھاتا ہے اور زر میں اضافے کا کام انجبا مریج ہے، اس کو "تخلیق زر" یا "تخلیق اعتبار" کہتے ہیں۔ ذیل میں اس کی وضاحت کی جاتی ہے۔

لوگوں کے پاس جو رقم آتی ہے اس میں سے بہت تھوڑا سا حصہ اپنے پاس رکھتے ہیں، اس کا زیادہ حصہ بینک میں رکھتے ہیں۔ اسی طرح جب لوگ بینک سے قرض لیتے ہیں تو نقد کی شکل میں لینا ضروری نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ قرض لینے کی عموماً صورت یہ ہوتی ہے کہ بینک قرض لینے والے کا اکاؤنٹ کھول کر اس کو چیک بک دیتا ہے، تاکہ بوقت ضرورت چیک جاری کر کے بذریعہ چیک ادائیگی کر سکے۔ مثلاً کسی نے بینک سے ایک لاکھ روپے کا قرض لیا تو بینک اس کو نقد ایک لاکھ روپے کی بجائے ایک لاکھ روپے کا اس کے نام کا اکاؤنٹ کھول کر چیک بک اس کو دیتا ہے۔ اب اس کو جب بھی نہیں کسی رقم کی ادائیگی کرنا ہوگی تو وہ چیک جاری کر کے ادائیگی کرے گا۔ ان دونوں کو سامنے رکھ کر ضرور کیا جائے تو اندازہ ہو گا کہ بینک کے پاس جتنے نوٹ موجود ہوتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کہ جب کسی بینک کے پاس کچھ نوٹ آتے تو بینک مرکزی بینک کا ریزرو نکال کر باقی رقم لوگوں کو قرض دیدے گا۔ جس نے قرض لیا یا تو وہ نقد لے گا ہی نہیں، بلکہ اکاؤنٹ کھلوا کر چیک بک لے گا یا لے کر وہ بارہا اسی بینک میں رکھوائے گا۔ اس سے جتنی رقم کا خرید اکاؤنٹ کھلوا کر زرمیں اضافہ ہوا، حالانکہ نوٹ اتنے ہی ہیں جتنے رکھے گئے تھے، پھر قرضدار کا لینا اکاؤنٹ کھولنے سے جو نیا ڈپازٹ بینک کے پاس آیا ہے اس میں سے بھی ریزرو نکال کر باقی رقم بینک آگے دے گا۔ جو شخص رقم لے گا وہ پھر بینک میں رکھوائے گا تو اس سے زرمیں حریضہ اضافہ ہوگا، اس طرح زرمیں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا اس کو "تختی زرد" کہتے ہیں۔

مثلاً کسی بینک میں کسی شخص نے ۱۰۰ روپے رکھے۔ بینک نے اس میں سے بیس فیصد یعنی بیس روپے مرکزی بینک کو دے کر باقی اتنی روپے کسی کو قرض دیدیئے۔ اس نے یہ اتنی روپے پھر اسی بینک میں رکھ دیئے۔ اگر اب بینک کے پاس کل ایک سو اسی روپے کے ڈپازٹ ہو گئے۔ اس کا بیس فیصد یعنی چھتیس روپے (جس میں سے بیس روپے پہلے دے چکا ہے، اس لئے حریضہ سولہ روپے) مرکزی بینک کو دے کر ۶۴ روپے پھر کسی کو قرض دے گا اور وہ بھی اسی بینک میں رکھوائے گا تو بینک کے ڈپازٹ میں ۶۴ روپے کا اضافہ ہو جائے گا اور بینک کے پاس ۲۳۴ روپے کے ڈپازٹ ہو جائیں گے۔ اس رقم کا بیس فیصد یعنی ۸۰ روپے (جس میں سے چھتیس روپے پہلے دے چکا ہے، حریضہ ۴۰ روپے) مرکزی بینک کو دے کر باقی ۱۵۰ روپے کا پھر قرض دے گا اور وہ شخص دوبارہ اسی بینک میں رکھ دے گا۔ اس طرح اب بینک کے پاس ۲۹۵ روپے کے ڈپازٹ ہو گئے، اس طرح بینک حریضہ قرض دیتا رہتا ہے یہاں تک کہ رقم ختم ہو جاتی ہے۔ اس مثال میں بینک کے پاس سو روپے تھے، مگر اس سے فائدہ ۲۹۵ روپے کا حاصل کیا جا رہا ہے، برآں ڈپازٹ ہولڈر اپنے اپنے ڈپازٹ کی بلحاظ چیک جاری کر

سکتا ہے۔ تو گویا ۲۹۵ روپے کے بینک جاری ہو سکتے ہیں، جب کہ اصل میں سو روپے تھے مگر ۱۹۵ روپے بینک کے تخلیق کردہ ہیں اور بینک کا یہ عمل "تخلیق زر" ہے۔ اس مثال میں ایک بینک فرض کر کے یہ کہہ گیا ہے کہ قرض لینے والا اسی بینک میں رقم رکھوائے گا۔ لیکن عملی طور پر یہ کہہ کر اس بینک کے علاوہ کسی اور بینک میں بھی رکھوائے۔ اس کے نتیجہ میں دوسرے بینک کے ڈپازٹ ۲۵۰ جائیں گے۔ بہر کیف! بینک سے لیے جانے والے قرض کے نتیجے میں کسی نہ کسی بینک کے ڈپازٹ میں اضافہ ہو گا۔ تو اس کے نتیجہ میں تمام بینکوں کا مجموعہ تخلیق زر کا عمل کرے گا۔

بینک کے زر کو بڑھانے میں ایک اور چیز کا بہت دخل ہے جس کو اصطلاح میں فلوٹ (Float) کہتے ہیں۔ بینک کے پاس جو رقم ڈپازٹ کے طور پر ہے، اس پر بینک کو سود دینا پڑتا ہے۔ یہ سود ان ڈپازٹس کی لاگت (Cost) ہے یعنی یہ سود دے کر بینکوں کو یہ ڈپازٹ حاصل ہوئے۔ لیکن کسی رقم کچھ مدت کے لئے رہتی تو بینک کے پاس ہی ہے، مگر اس مدت میں وہ بینک کے ڈپازٹ میں شامل نہیں ہوتی اور اس پر بینک کو سود نہیں ادا کرنا پڑتا۔ یہ بینک کا ایسا زر ہے جس پر لاگت ہوگئی اور انہیں کرنی پڑتی۔ ایسا کئی صورتوں میں ہوتا ہے، مثلاً ایک بینک کی طرف سے کسی دوسرے بینک کا چیک جاری کیا گیا تو اس بینک کی طرف سے دوسرے بینک کی طرف رقم منتقل ہونے میں کچھ مدت لگ جاتی ہے۔ اس دوران یہ رقم بینک کا فلوٹ ہے۔ اسی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ بینک نے کسی کو ڈرافٹ دیدیا، جب تک یہ ڈرافٹ کیش نہیں کر لیا جاتا اس وقت تک یہ رقم بینک کے پاس فلوٹ کے طور پر ہے۔ ایک صورت یہ بھی ہے کہ بینک ایل۔ سی کھولتا ہے اور ایل۔ سی کھولانے والا اور ایل۔ سی وقت کر دیتا ہے مگر بینک آگے اور ایل۔ سی وقت کرتا ہے جب کاغذات آ جاتے ہیں، اتنی دیر کے لئے دور رقم بغیر کسی لاگت کے بینک کے پاس رہتی ہے، اسی طرح ریلوے ٹکٹی میں ہوتا ہے کہ کاغذات بینک میں آتے ہیں۔ بینک میں اور ایل۔ سی کر کے کاغذات وصول ہوتے ہیں اور کاغذات وصول کر کے ٹکٹی چھڑائی جاتی ہے۔ اب کاغذات لیے ہوئے اور ایل۔ سی تو بینک میں کر دی جاتی ہے، مگر ٹکٹی بھیجے والے کو یہ رقم ملے میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ یہ بھی بینک کا فلوٹ ہے۔ حج و عمرہ اسٹالوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ اس کے علاوہ فلوٹ کی اور بھی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ فلوٹ کے ذریعے بینکوں کو کافی سرمایہ حاصل ہوتا ہے۔

اس سے ایک اور بات سامنے آگئی۔ وہ یہ کہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بینک ڈپازٹرز (رقم رکھانے والوں) کو جو سود دیتا ہے، بینک کی لاگت بھی اتنی ہی ہوتی ہوگی۔ مثلاً ۸ فیصد سود دیتا ہے تو بینک کی لاگت بھی آٹھ فیصد ہی ہوگی، مگر واقعہ میں معاملہ ایسا نہیں، بینک کی حقیقی لاگت اس سے کم ہوتی ہے جو اس نے سود دیا ہے۔ اس لئے کہ بینک کے پاس بہت سی رقم ایسی بھی ہوتی ہے جس پر وہ

سود ادا نہیں کرتا اور اس سے نفع حاصل کرتا ہے۔ ایسی رقم ایک قرضہ کی رقم ہے، دوسری کرنٹ اکاؤنٹ کی رقم ہوتی ہے، اس سے معطوم ہوا کہ بینک کو جو نفع حاصل ہوتا ہے، اس کا آٹھ فیصد سے بھی کم حوام کو ملتا ہے، لہذا بینک کے نفع کا رخ حوام کی طرف کم ہے اور سرمایہ داروں کی طرف زیادہ ہے۔

مرکزی بینک

انٹرنیشنل الرلیسی (Central Bank)

بینک کا انتخابی اہم ادارہ ہوتا ہے، جو تمام تجارتی بینکوں (Commerical Banks) کا نگران ہوتا ہے، ملک کے مالیاتی نظام میں اس کا بہت اہم کردار ہوتا ہے، جیسا کہ اس کے وظائف سے معلوم ہوگا۔ اس ادارے کو اردو میں "مرکزی بینک" عربی میں "بنک المرئسی" اور انگریزی میں (Central Bank) کہتے ہیں۔ مرکزی بینک مختلف ممالک میں مختلف ناموں سے موسوم ہوتا ہے مثلاً پاکستان میں "اسٹیت بینک آف پاکستان" مرکزی بینک ہے۔ انگلینڈ میں "بنک آف انگلینڈ" اٹلی میں "ریڈو بینک آف اٹلی" مرکزی بینک ہے۔

مرکزی بینک کے وظائف (Functions)

مرکزی بینک (Central Bank) متعدد وظائف انجام دیتا ہے۔ جن کو یہاں ذکر کیا جاتا ہے۔

- ۱۔ یہ حکومت کا بینک ہوتا ہے، حکومت کی رقمیں اس میں رکھی جاتی ہیں مگر حکومت کی رقموں پر یہ بینک حکومت کو سود نہیں دیتا ہے۔ اور نوٹ ضرورت حکومت کو قرضہ فراہم کرتا ہے اور اس پر معمولی شرح پر سود بھی لیتا ہے۔
- ۲۔ مرکزی بینک حکومت کا معاشی پالیسیوں میں مشیر بھی ہوتا ہے۔
- ۳۔ مرکزی بینک زر مبادلہ کو محفوظ رکھتا ہے، اس کو ذخیرہ کرتا ہے اور نوٹ ضرورت اس کا جراء بھی کرتا ہے۔

۴۔ مرکزی بینک کے سب سے اہم کردار دو ہیں۔ ایک یہ کہ تمام تجارتی بینکوں کی نگرانی کرتا ہے اور ان کا نظم و ضبط قائم رکھتا ہے تاکہ ان سے مالیاتی فوائد حاصل ہوں اور نقصانات کے پہلو کا سد باب ہو۔ اس مقصد کے لئے مرکزی بینک مختلف کام کرتا ہے۔ مثلاً (۱) کسی بینک کے قائم ہونے سے پہلے اس بینک کو لائسنس دینا مرکزی بینک کا کام ہے۔ مرکزی بینک کی طرف سے لائسنس کے بغیر بینک

۱) رقم نہیں ہو سکتا۔ اور انسٹنس جاری کرنے سے پہلے مرکزی بینک تمام ضروری باتوں کا جائزہ لیتا ہے۔

(۲) معاشی نقطہ نظر سے جہاں رقم لگانے کی ضرورت زیادہ ہو، مرکزی بینک تجارتی بینکوں کا رخ اس طرف کر دیتا ہے۔ مثلاً کسی خاص علاقے میں زراعتی کاموں کی ضرورت ہے۔ یا کسی خاص شعبے (مثلاً زراعت یا تجارت یا صنعت وغیرہ) میں سرمایہ لگانے کی ضرورت ہو تو مرکزی بینک تجارتی بینکوں کو ان علاقوں یا شعبوں میں زیادہ قرض دینے کا پابند کر دیتا ہے۔ (۳) جن لوگوں (Depositors) نے

بینک میں اپنی رقمیں لگائی ہوئی ہیں ان کی رقموں کے تحفظ کے لئے ان کو اصولاً ضمانت ملنا ہے۔ مثلاً رقم کا اتنا حصہ مرکزی بینک میں رکھنا ہو گا اور اتنا حصہ مرکزی بینک اپنے پاس محفوظ رکھے گا وغیرہ۔ (۴) اس بات کی گمرانی رکھتا ہے کہ بینک کی مجموعی حالت مالی طور پر مستحکم ہو اور ان میں اپنے حقوق کی ادائیگی کی صلاحیت اور استعداد ہے۔ (۵) تجارتی بینکوں کے، یہی لین دین کا تعین بھی مرکزی بینک کرتا ہے،

اس مقصد کے لئے مرکزی بینک میں ایک شعبہ ہوتا ہے جس کو عربی میں عرقہ الصرفۃ اور انگریزی میں (Clearing House) کہتے ہیں۔ اردو میں اس کو "تصفیہ گھر" کہہ سکتے ہیں۔ تجارتی بینکوں

کے درمیان جو لین دین ہوتا ہے، ایک دوسرے کی طرف چیک یا ڈرافٹ جاری ہوتے ہیں، روزانہ صرفہ الصرفۃ میں ان کا حساب کر لیا جاتا ہے۔ (۶) کمرشل (تجارتی) بینکوں کو بوقت ضرورت قرض دیتا ہے۔ جب کسی بینک سے رقم نکلوانے کے لئے اسے زیادہ مطالبات آجائیں کہ وہ اپنے

سیانہ اثاثوں سے ان کو پورا نہ کر سکیں تو بینکوں کے پاس آخری چارہ سبکی ہوتی ہے کہ وہ مرکزی بینک سے قرض میں آئی۔ لئے مرکزی بینک کو "آخری چارہ کار کے طور پر قرض دینے والا" (Lender of

the Last Resort) کہتے ہیں۔ (۷) مرکزی بینک کی دوا اہم ذمہ داریوں میں سے دوسری اہم

ذمہ داری یہ ہے کہ بینک ملک میں زر کے بہاؤ کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر ملک میں افراط زر زیادہ ہو تو ایسے طریقے اختیار کرتا ہے جس سے زر کمزور یا شروع ہو جائے اور اگر تفریط زر کی صورت جانی ہو تو ایسے کام کرے جس سے زر کا پھیلنا کم ہو۔ زر کو پھیلانے یا سکڑنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں

۱۔ مرکزی بینک تجارتی بینکوں کو جس شرح پر سود پر قرض دیتا ہے اس کو (Bank Rate)

"بینک ریٹ اور عربی میں "سعر اسکن" کہتے ہیں۔ اسی کو (Official Rate) اور عربی میں

"سعر ارضعی" بھی کہتے ہیں۔ یہ بینک ریٹ بھی زر کے بہاؤ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ وہ اس طرح

کہ جب مرکزی بینک شرح سود (بینک ریٹ) زیادہ کرے تو اب تجارتی بینکوں کو زیادہ سود پر قرض

دے گا، لہذا وہ خود بھی عوام کو زیادہ سود پر قرض دیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ لوگ کم قرض لیں گے۔

جب لوگ کم قرض لیں گے تو بینک کا تخلیق زر کا عمل بھی کم ہو گا اور زر کی گردش بھی کم ہو جائے گی۔ اس

کے برعکس مرکزی بینک شرح سود کو گھٹانے کا نو تہداتی بینک بھی گھٹا دیں گے جس کے نتیجے میں لوگ قرض زیادہ لیں گے اور تخلیق زر کا عمل زیادہ ہو کر زر کی رسد بڑھے گی۔

ٹریژری بل

۲۔ دوسرے طریقہ کو (Open Market Operation) اور عربی میں "عملیات السوق المفتوحة" کہتے ہیں۔ اس نظام کو سمجھنے کے لئے پہلے ٹریژری بل کا سمجھنا ضروری ہے۔ حکومت کو جب رقم کی ضرورت ہوتی ہے تو رقم حاصل کرنے کے لئے حکومت تلف قرضے کی دستاویزات جاری کرتی ہے جن کو "سرکاری ٹیکسٹ" کہتے ہیں ان کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، تہداتی بینکوں سے رقم وصول کرنے کے لئے "مرکزی بینک" ایک بل جاری کرتا ہے۔ جس کو انگریزی میں (Treasury Bill) (ٹریژری بل) اور عربی میں "سندات الخزينة" کہتے ہیں۔ ایک بل کی "قیمت اسمیہ" (نکلی ہوئی قیمت) (Face Value) سوراچے ہوتی ہے۔

یہ بل مقررہ مدت کے لئے جاری ہوتے ہیں، عموماً چار ماہ کے لئے جاری ہوتے ہیں۔ یہ بل بذریعہ بیلام بیچے جاتے ہیں اور ان کے اندر اُلی خریدار تہداتی بینک ہی ہوتے ہیں۔ دوسرے لوگ بھی بینکوں سے خرچہ لیتے ہیں۔ بیلام کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مرکزی بینک اعلان کر دیتا ہے کہ اتنی رقم (مثلاً دس ارب روپے) کے ٹریژری بل جاری کیے جا رہے ہیں اور بینک اپنی اپنی طلب بتاتے ہیں۔ ہر بینک بتاتا ہے کہ میں اتنی قیمت پر اتنے بل خریدنا چاہتا ہوں، آج کل اس کا ریٹ عموماً ۱۳٪ یا ۱۳½ فیصد ہے یعنی سوراچے کا بل تقریباً ۸۶٪ یا ۸۷٪ روپے میں فروخت ہوتا ہے جس جس بینک کی بون قبول ہوئی جاتی ہے اس کو اس کی طلب کے مطابق بل دے کر رقم اس سے وصول کر لی جاتی ہے۔ اب جس بینک نے یہ بل مثلاً ۸۶٪ روپے میں خریدا وہ چار ماہ کے بعد اس کے پورے سوراچے وصول کر لے گا اور چودہ روپے اس کے نفع یا سود کے ہوں گے۔ اس بل کی مدت آنے سے پہلے اسٹیت بینک ہی میں یا بازارِ مخصص (Stock Exchange) میں اس بل کی ہڈی کی طرح ڈسکاؤنٹنگ بھی ہو سکتی ہے۔

"لوہین مارکیٹ آپریشن" کا مطلب یہ ہے کہ زر کے بہاؤ کو کنٹرول کرنے کے لئے مرکزی بینک جمادات بینکوں پر کسی قسم کی پابندیاں لگانے کی بجائے خود ٹریژری بل کی خرید یا فروخت کے لئے کھلے بازار میں آکر زر کی رسد اور اس کے بہاؤ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کہ جب زر کا بہاؤ کم کرنا ہو تو مرکزی بینک ٹریژری بل کم قیمت پر فروخت کرنے کی آمدگی ظاہر کرتا ہے، جس کے نتیجے میں تہداتی بینک اپنا سرمایہ دے کر بل خریدنے لگتے ہیں اور بینکوں کا زر مرکزی بینک میں واپس ہوتا شروع

ہو جاتا ہے، بینکوں کے پاس سرمایہ کم ہو جاتا ہے اور قرضوں کی فراہمی کم ہو کر حقیقت زر کا عمل بھی کم ہو جاتا ہے، اس کے برعکس اگر زر کا پھیلاؤ بڑھتا ہو تو مرکزی بینک ٹریژری کی طرف زیادہ قیمت پر خریدنے کے لئے کھلے بازار میں آجاتا ہے، لوگ مل بچ کر مرکزی بینک سے رقم لینے ہیں تو زر پمپل جاتا ہے۔

۳۔ مرکزی بینک ریڑھ کی شرح کم یا زیادہ کر کے بھی زر کی رسد پر اثر انداز ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کہ ریڑھ کو کم ہو گا تو بینکوں کو زیادہ قرض فراہم کرنے کا موقع ملتا ہے اور حقیقت زر کا عمل بڑھتا ہے۔ ریڑھ زیادہ ہوتا ہے بینک کم قرض فراہم کرتے ہیں جس کے نتیجے میں حقیقت زر کا عمل بھی کم ہو جاتا ہے۔ اس لئے مرکزی بینک زر کو پھیلانے کے لئے ریڑھ کو کم کر دیتا ہے اور زر کے پھیلاؤ کو کم کرنے کے لئے ریڑھ بڑھاتا ہے۔

۴۔ سود کی شرح کم یا زیادہ کر کے بھی زر کے بہاؤ کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ مرکزی بینک تجارتی بینکوں کو شرح پر جانے کا پابند کر دے گا تو لوگ قرضہ کم لیں گے اور زر کا بہاؤ کم ہوگا، اور اگر شرح سود گھٹانے کا پابند کرے گا تو لوگ قرضہ زیادہ لیں گے اور زر کا بہاؤ بڑھے گا۔

۵۔ قرضہ جاری کرنے کی حد بندی کر کے یہ مختلف شعبوں کے کوٹے مقرر کر کے بھی زر کے بہاؤ کو کم کیا جاتا ہے۔ مثلاً یہ پابندی لگا دے کہ بینک اپنی انہوں کے صرف چالیس فیصد ہی حد تک قرضہ دے سکیں گے یا بینک اپنی اثاثوں کا ۴۵ فیصد ٹاپا شعبے میں قرضہ دیں گے۔ ان پابندیوں سے بینک کم قرضہ جاری کر سکیں گے اور حقیقت زر میں کمی ہوگی۔

۶۔ مرکزی بینک کے وظائف میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ بینکوں کے لئے قرضہ دینے کا ایسا نظام قائم کرتا ہے، جس سے لوگوں کا بھی نقصان نہ ہو اور ملکی معاشی نظام میں یا بینک کی اپنی حالت میں عدم استحکام پیدا نہ ہو۔

۷۔ اب مرکزی بینک کو بینکوں کے علاوہ دوسرے مالیاتی ادارے (جن کی وضاحت آگے آ رہی ہے) کی نگرانی کا اختیار بھی دیدیا گیا ہے۔

دیگر مالیاتی ادارے

المؤسسات المالية (غير المصرفية)

(Non-Banking Financial Institutions)

(N.B.F.I)

کچھ ادارے اتنی بات میں تو بینک کی طرح ہوتے ہیں کہ لوگوں سے واپس جمع کر کے ان کے

ذریعے متویل کرتے ہیں، مگر بینک کے دوسرے وظائف انجام نہیں دیتے۔ مثلاً ان کے بینک کی طرح کرنٹ اکاؤنٹ پاس بیلنگ اکاؤنٹ نہیں ہوتے، صرف لکسڈ ڈپازٹ ہوتے ہیں، یہ ادارے بینکوں کی طرح بین الاقوامی تجارت میں بھی واسطہ نہیں بنتے۔ ایسے اداروں کو عربی میں "مکتدوسسات مالیہ" (مصریہ صرغہ) اور انگریزی میں (Non-Banking Financial Institution) (نابن بینک فنانشل انسٹی ٹیوشن) کہتے ہیں۔ ایسے مالیاتی اداروں کی کئی قسمیں ہیں، جن کی وضاحت یہاں کی جاتی ہے۔

۱۔ ترقیاتی تمویلی ادارے

(Development Financial Institution)

جس کو (D.F.I.) کہتے ہیں۔

یہ ادارے ہیں جو ملک میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کو بروئے کار لانے کے لئے سرمایہ فراہم کرتے ہیں۔ ابتدائی ادارے بین الاقوامی مالیاتی اداروں کی طرف سے قائم ہوئے تھے۔ وہ امداد ان اداروں میں بھیجے تھے اور یہ ادارے ترقیاتی منصوبوں میں متویل کرتے تھے۔ انشٹ بینک بھی بعض مقاصد کے لئے ان کو سرمایہ دیتا ہے، اس قسم کے کئی ادارے ہمارے ملک میں ہیں۔ مثلاً (N.D.F.I.) (نیشنل ڈیولپمنٹ فنانس کارپوریشن)، (I.D.B.P.) (انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک آف پاکستان)، (P.I.C.I.C.) (پاکستان انڈسٹریل اینڈ کرپٹ انوومنٹ کارپوریشن)، بینکرز ایسوسی ایشن، پاک سعودیہ، پاک کویت، پاک لیبیا وغیرہ۔

۲۔ (A.D.B.P.) ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک آف پاکستان۔ یہ شعبہ زراعت میں ترقی کے لئے سرمایہ فراہم کرتے ہیں۔ عالمی ادارے اور انشٹ بینک ان کو سرمایہ دیتا ہے اور یہ آگے متویل کرتے ہیں۔

۳۔ (Co-operative Society) (کوآپریٹو سوسائٹی) جن کو عربی میں "جسعیۃ تعاونیہ" کہتے ہیں۔ یہ ادارے امداد اہلی کے لئے قائم ہوتے ہیں۔ جو لوگ ان کے ممبر بنتے ہیں صرف انہی کو قرض دیتے ہیں۔

۴۔ لیزنگ کمپنی۔ یہ کمپنیاں اجارے کے طریقے پر سرمایہ فراہم کرتی ہیں جس کی تفصیل انشاء اللہ اگلے باب میں آئے گی۔ پہلے لیزنگ کمپنیوں کو عوام سے سرمایہ لینے کی اجازت نہیں تھی، صرف (N.D.I.C.) (نیشنل ڈیولپمنٹ لیزنگ کمپنی) کو اجازت تھی۔ اب تمام لیزنگ کمپنیوں کو عوام سے

سر نہ لینے کی اجازت دے دی گئی ہے، اس شرط کے ساتھ کہ ایک مہینے سے زیادہ کے انٹرنسٹ سرٹیفکیٹ جاری کیے جائیں۔

۵۔ (N.I.T) (این، ای، ٹی، ٹی) انٹرنل انٹرنسٹ ٹرسٹ

مشہور ممالک میں "اینٹ ٹرسٹ" کا تصور موجود ہے۔ وہ یہ کہ ایک فنڈ قائم کیا جاتا ہے جس میں لوگوں سے سرمایہ حاصل کیا جاتا ہے اور پھر اس فنڈ کی رقم سے خود براہ راست کاروبار کرنے کے بجائے رقم مختلف نفع بخش کاموں میں لگائی جاتی ہے۔ ان سے مجموعی طور پر جو نفع ہو وہ لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ این، ای، ٹی، ٹی بھی ایک ادارہ ہے جو اسی قسم کے فنڈ کے انتظامی فرامض انجام دیتا ہے، فنڈ کے اینٹ بنائے جاتے ہیں، اینٹ بچ کر لوگوں سے رقم جمع کر کے اس سے سرمایہ کاری کی جاتی ہے۔ عموماً اس کی سر نہ کاری شیئرز میں ہوتی ہے۔ مختلف کمپنیوں کے شیئرز لے کر نفع حاصل کیا جاتا ہے۔ کسی بھی کمپنی کے شیئرز جاری ہوں تو این، ای، ٹی، ٹی کو ترجیحی حق دیا گیا ہے کہ وہ اس فیصد تک چاہے (شیئرز لے سکتا ہے۔

۶۔ (I.C.P) (انٹرنسٹ کارپوریشن آف پاکستان) یہ ادارہ مکی کام کرتا ہے۔ ایک یہ کہ این، ای، ٹی، ٹی کی طرح ایک فنڈ جاری کرتا ہے۔ جس کو "آئی، سی، پی" میں چل فنڈ" کہتے ہیں۔ لوگ اس فنڈ میں رقم لگاتے ہیں۔ این، ای، ٹی، ٹی اور این، سی، پی کے فنڈ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ این، ای، ٹی، ٹی کا اینٹ خرید کر جب چاہیں این، ای، ٹی، ٹی کو ہی دوبارہ بچھا جاسکتا ہے مگر آئی، سی، پی کے شیئرز لے کر آئی، سی، پی کو دوبارہ نہیں بچھے جاسکتے ہیں، البتہ کمپنی کے شیئرز کی طرح کسی اور کو فروخت کیا جاسکتا ہے۔

آئی، سی، پی کا دوسرا کام یہ ہے کہ جو لوگ بیرون ملک رہتے ہیں وہ آئی، سی، پی میں اپنی رقم کا اکاؤنٹ کھولتے ہیں۔ ایک وہ اکاؤنٹ جس میں آئی، سی، پی کو اختیار ہوتا ہے کہ جو شیئرز چاہے خرید کر سرمایہ کاری کرے۔ دوسرا وہ اکاؤنٹ جس میں آئی، سی، پی کو یہ اختیار نہیں ہوتا، بلکہ جس کا اکاؤنٹ ہے وہ خود بناتا ہے کہ کلاں کبھی کے شیئرز لے جائیں۔

آئی، سی، پی کا تیسرا کام یہ ہے کہ کسی کو زیادہ رقم کی ضرورت ہو تو یہ ادارہ اپنی چنگھوں کو لے کر مجموعی طور پر قرض کا انتظام کرتا ہے۔

سودی بینکاری کا متبادل نظام

گزشتہ اوراتی میں بینکنگ کے موجودہ نظام کی وضاحت کی گئی ہے، اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ موجودہ نظام کی بنیاد سود ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر سود ختم کیا جائے تو بینکنگ کے نظام کو چھاننے کا متبادل طریقہ کیا ہوگا؟ اس سلسلے میں اب تک جو تجویز سامنے آئی ہیں، ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔

سودی بینکاری کے متبادل نظام پر گفتگو سے پہلے چند بنیادی باتیں اذکار نشین کرنا ضروری ہیں۔

۱۔ سودی بینکاری کا متبادل تلاش کرنے کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہئے کہ مرہبہ بینک جتنے کام جس انداز سے کر رہے ہیں، وہ سارے کام کو ہمیشہ اسی انداز سے انجام دیے جاتے رہیں اور ان کے مقاصد میں کوئی فرق واقع نہ ہو، کیونکہ اگر سب کچھ وہی کر رہے ہوں اب تک ہوتا رہا ہے تو "متبادل" فریق کا ذکر کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔

بلکہ "متبادل" کا مطلب یہ ہے کہ بینک کے جو کام موجودہ تجارتی حالات میں ضروری یا مفید ہیں، ان کی انجام دہی کیسے ایسا طریق کار اختیار کیا جائے جو شریعت کے اصولوں کے دائرے میں ہو، اور جس سے شریعت کے معاشی مقاصد پورے ہوں۔ اور جو کام شرعی اصولوں کے مطابق ضروری یا مفید نہیں ہیں، ان کو جنہیں شرعی اصولوں کے مغرب ذہال نہیں جاسکتا، ان سے صرف نظر کر جائے۔

۲۔ چونکہ سود کی ممانعت کا اثر تقسیم دولت کے ہارے نظام پر پڑتا ہے، اس لئے یہ توقع کرنا بھی غلط ہوگا کہ سود کے شرعی متبادل کو بروئے کار لانے سے تمام متعلقہ فریقوں کے نفع کا تناسب دہی رہے گا جو اس وقت سودی نظام میں پایا جاتا ہے۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اگر اسلامی احکام کو عمیق تحلیلی رد و کار دیا جائے تو اس کا سب سے بڑی بنیادی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، بعد یہ تبدیلیاں ایک مثالی اسلامی معیشت کیسے ناگزیر طور پر مطلوب ہیں۔

۳۔ آج کل بینک جو خدمات انجام دیتا ہے، ان میں یہ پہلو مفید بلکہ موجودہ معاشی حالات کے پیش نظر ضروری ہے کہ وہ لوگوں کی منتشر و نظر راوی بچتوں کو یکجا کر کے انہیں صنعت و تجارت میں استعمال کرنے کا ذریعہ بناتا ہے۔ یہ بچتیں اگر ہر شخص کی اپنی تجویز میں ہوں تو ان سے صنعت و تجارت کے فراغ میں کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا جاسکتا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ فاضل دولت کا سب سے بڑا ہارتہ شرعی اعتبار سے مطلوب ہے نہ عقلی اور معاشی اعتبار سے اسے مفید کہا جاسکتا ہے۔

لیکن ان بچتوں کو صنعت و تجارت میں مصروف کرنے کے لئے جو راستہ مرید بینکوں نے اختیار کیا ہے، وہ قرض کا راستہ ہے چنانچہ یہ ادارے سرمایہ داروں کو اس بات کی ترغیب دیتے ہیں کہ وہ دوسروں کے مالی وسائل کو اپنے منافع کے لئے اس طرح استعمال کریں کہ ان وسائل سے پیدا ہونے والی دولت کا زیادہ حصہ خود ان کے پاس رہے، اور سرمایہ کے اصل مالکوں کو ابھرنے کا کما حقہ موقع نہ مل سکے۔

چنانچہ مرید نظام بینکاری کی حیثیت محض ایک ادارے کی ہے جو روپے کا لین دین کرتا ہے، اسے اس بات سے سروکار نہیں ہے کہ اس روپے سے جو کاروبار ہو رہا ہے، اس کا منافع کتنا ہے؟ اور اس سے کس کو فائدہ اور کس کو نقصان پہنچ رہا ہے؟

اسلامی احکام کی رو سے بینک ایسے ادارے کی حیثیت میں باقی نہیں رہ سکتا جس کا کام صرف روپے کا لین دین ہو۔ اس کے بجائے اسے ایک ایسا تجارتی ادارہ بنانا پڑے گا جو بہت سے لوگوں کی بچتوں کو اکٹھا کر کے ان کو براہ راست کاروبار میں لگائے، اور وہ سارے لوگ جن کی بچتیں اس نے جمع کی ہیں، براہ راست اس کاروبار میں حصہ دار بنیں، اور ان کا نفع و نقصان اس کاروبار کے نفع و نقصان سے وابستہ ہو جو ان کے سرمایہ سے بالآخر انجام دیا جا رہا ہے۔ لہذا سودی بینکاری کے متبادل جو نظام تجویز کیا جائے گا، اس پر یہ اعتراض نہ ہونا چاہئے کہ بینک نے سابقہ حیثیت ختم کر دی ہے، اور وہ بذات خود ایک تجارتی ادارہ بن گیا ہے، کیونکہ اس کے بغیر وہ ضرورت پوری نہیں ہو سکتی جس کی وجہ سے متبادل نظام کی تلاش کی جا رہی ہے۔

۳۔ چوتھی بات یہ کہ صدیوں سے جسے اور بیٹھے ہوئے کسی نظام کو بدل کر اس کی جگہ ایک نیا نظام جاری کرنے میں ہمیشہ مشکلات ہوتی ہیں۔ لیکن اگر نظام کی تبدیلی ضروری ہو تو صرف ان مشکلات کی بناء پر نئے نظام کو ناقابل عمل قرار دینا کسی طرح درست نہیں۔ ایسے میں ان مشکلات کا حل تلاش کیا جاتا ہے، ان مشکلات کے خوف سے پیش قدمی نہیں روکی جاتی۔

بینکنگ کا شرعی طریق کار

اس تمہید کے بعد اب وہ تجاویز پیش کی جاتی ہیں جو بینکنگ کو شرعی اصول کے مطابق چلانے کے لئے پیش کی گئی ہیں۔ پہلے یہ سمجھنا چاہئے کہ بینکنگ کا تعلق دو طرفہ ہوتا ہے۔ ایک طرف اس کا تعلق ان لوگوں سے ہوتا ہے جنہوں نے اپنی رقمیں بینک میں رکھوائی ہیں۔ دوسری طرف ان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے جن کو بینک قرضہ دیتا ہے یعنی سرمایہ فراہم کرتا ہے۔ دونوں قسم کے تعلقات پر الگ الگ گفتگو

کی جاتی ہے۔

بینک اور ڈپازیشنر کا تعلق

موجودہ نظام میں بینک میں جر فیس رکھوائی جاتی ہیں، آجکل بینکنگ کی اصطلاح میں ان کو "امانت" کہا جاتا ہے لیکن فقہی اعتبار سے حقیقت میں وہ قرض ہوتا ہے۔ اگر بینک کو اسلامی طریقے سے چلایا جائے تو "امانت داروں" کے ساتھ بینک شرکت یا مضاربت کا معاملہ کرے گا۔ اس طریقے میں دو رقم قرض نہیں ہوگی، بلکہ اب صورتحال یہ ہوگی کہ رقم رکھوانے والے "رَب المال" ہو سکے اور بینک مضارب ہوگا اور رکنا یا ہوا سراسر یہ "رَب المال" ہوگا جس پر بینک کسی خاص شرح سے نفع دینے کا پابند نہیں ہوگا، بلکہ جو کچھ نفع حاصل ہوگا وہ ایک طے شدہ تناسب کے مطابق تقسیم ہوگا۔

پھر "کرنٹ اکاؤنٹ" یا "الحساب الجاری" میں بینک آج بھی ڈپازیشنر کو کوئی سود نہیں دیتے۔ اسلامی طریق کار میں بھی اس پر کوئی منافع نہیں دیا جائے گا۔ اور کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھی ہوئی رقم ڈپازیشنر کی طرف سے بینک کو دیا ہوا غیر سودی قرض سمجھا جائے گا۔ البتہ دوسرے نفع، غرض کہاجے "مضاربت" یا "شرکت" کے کھاتوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔

البتہ ان کھاتوں کو مضاربت یا شرکت سے بدلنے میں یہ عملی دشواری مضمون ہوتی ہے کہ شرکت کا عام قاعدہ یہ ہے کہ تمام کھاتہ داروں کی رقم ایک ساتھ مشترک کھاتے میں آئے، اور ایک ہی وقت پر نفع و نقصان کا حساب کر کے تمام شرکاہ میں نفع و نقصان تقسیم کیا جائے۔ لیکن بینک میں یہ بات قابل عمل نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہاں لوگوں کے رقم رکھوانے اور نکالنے کا سلسلہ مستقل طور پر جاری رہتا ہے۔ لکسڈ ڈپازٹ میں اگرچہ کھلوانے کی مدت تو مقرر ہوتی ہے، لیکن رکھوانے کا وقت مقرر نہیں، ہر شخص ہر روز لکسڈ ڈپازٹ کا کھاتا کھول سکتا ہے اور سب لوگ "اکاؤنٹ" میں نہ کھلوانے کی تاریخ مقرر ہے نہ رکھوانے کی۔

اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ نظام تبدیل کیا جائے اور لوگوں کو پابند کیا جائے کہ وہ ایک خاص تاریخ میں رقم جمع کرائیں، اور ایک خاص تاریخ ہی میں نکالیں۔ اور شرکت کی مدت مقرر کر لی جائے اور ہر مدت کے اختتام پر نفع و نقصان کا حساب کر کے اس کی تقسیم عمل میں آئے۔ لیکن ۱۲ صورت میں اول تو لوگوں کے لئے بینک میں رقم رکھوانے میں مشکلات پیش آئیں گی، ایک تاریخ میں رکھوانے اور ایک ہی تاریخ میں کھلوانے سے بینکوں پر پریشر بھی بڑھے گا، اور اس کے نتیجے میں بہت سی باتیں کام نکلنے سے رو جائیں گی۔

لہذا بینکوں کی شرکت و مشارکت میں نفع کی تقسیم کا ایک طریق کار بعض مصلحتوں کی طرف سے تجویز کیا گیا ہے۔ جن کو اکاؤنٹنگ کی اصطلاح میں "المساب البیوی" یا روزانہ پیداوار پر مبنی حساب (Daily Product Basis) کہا جاتا ہے۔ اس تجویز کا حاصل یہ ہے کہ شرکت کو یہ آزادی دی جائے کہ وہ جب چاہیں مخصوص فوائد کے معاہداتی بینک سے رقمیں نکالنے یا اس میں داخل کرتے رہیں، لیکن جب ایک مدت شرکت ختم ہو تو یہ دیکھا جائے کہ اس مدت میں کتنی رقم کتنے دن بینک میں رہی، اور فی روپیہ فی یوم منافع کا اوسط کیا رہا، پھر جس شخص کے چھنے والے اس مدت کے دوران جتنے دن بینک میں رہے اس کے حساب سے نفع تقسیم کر دیا جائے۔

شرعی نقطہ نظر سے اس پر یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ اس طریقے سے نفع کی تقسیم تقریبی ہوتی ہے۔ اس بات کا اندیشہ ہے کہ کسی کے حقیقی نفع کا کچھ حصہ دوسرے کے پاس چلا جائے۔ مثلاً چھ ماہ کے بعد نفع تقسیم ہوا۔ ان چھ ماہ میں سے پہلے تین ماہ میں نفع زیادہ ہوا اور آخری تین ماہ میں نفع کم ہوا۔ ان چھ ماہ کے دوران زید کی رقم تو چھ ماہ بینک میں رہی اور عمرو کی رقم آخری تین ماہ رہی اور فی یوم برابر سے چھ تو اس صورت میں زید کے حقیقی نفع کا کچھ حصہ عمرو کے پاس چلے گا۔ اس میں شک نہیں کہ نفع کی تقسیم کی مذکورہ صورت میں یہ اشکال موجود ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ شرکت میں شرکاء کے اموال مشارع طور پر مخلوط ہو جاتے ہیں۔ لہذا نفع تقسیم کرنے ہوئے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہر ایک کے سرمائے سے حقیقی نفع کیا ہوا، بلکہ تمام مجموعی سرمائے سے جو مجموعی نفع ہوا اور وہ تقسیم ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ احتمال موجود ہے کہ ایک سرمائے سے نفع حاصل ہوا اور دوسرے کے سرمائے سے بالکل نفع نہ ہوا ہو۔ معلوم ہو کہ نفع کی حقیقی تقسیم شرکت میں مطلوب نہیں تقریبی تقسیم بھی کافی ہے بشرطیکہ تمام شرکاء اس پر راضی ہوں لہذا مزید طریقے سے نفع کی تقسیم کی شرعی گنجائش معلوم ہوتی ہے، خصوصاً جب کہ رقم دکھاتے ہوئے ہر شخص کو معلوم بھی ہوتا ہے کہ نفع اس تقریبی طریقے سے تقسیم ہو گا تو ہاں ہی رضامندی سے تقسیم نفع کے ایک حسابی طریقہ کو اختیار کرنے میں کوئی حضانہ نہ ہونا چاہئے۔

یہ ساری تفصیل اس وقت ہے جب کہ کوئی شخص مدت کے درمیان میں بینک میں داخل ہوتا یا درمیان میں رقم نکالتا اور رکھتا رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص درمیان مدت میں بینک سے بالکل علیٰ غلر رہا ہو تو اس صورت میں یہ مسائل نہیں ہونگے۔ اس صورت میں بہتر وجہ یہ ہوگی کہ اب بینک اس کو نفع تقسیم نہیں کر رہا، بلکہ جس شخص کا روپاں میں اپنے حصے کو بچ رہا ہے اور بینک اس کو خرید رہا ہے۔ اور حصہ خریدنے کے لئے بینک نے نفع و نقصان کی صورت حال کو دیکھ کر اس کے حصے کی قیمت طے کی ہے۔

اسلام کے طریقہ ہائے تمويل

اب تک اسلامی نظام میں بینک اور رقم رکھوانے والے کے تعلق پر گفتگو ہوئی ہے۔ اب بینک کے اہم کام تمويل، یعنی سرمایہ فراہم کرنے کے اسلامی طریقہ پر گفتگو کی جاتی ہے۔ شرعی نقطہ نظر سے اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔

شرکت و مضاربہ

سود کا صحیح اسلامی متبادل شرکت اور مضاربہ کا طریقہ ہے، جو سود سے بدرجہا اچھے نتائج کا حامل ہے۔ یہ تمويل کا نہایت مثالی، عادلانہ، منصفانہ طریقہ ہے جس کے تقسیم و دست پر بہت اچھے نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ اس سے بینکنگ کا یہ تصور بھی ختم ہو سکتا ہے کہ بینک کاروبار کے عمل سے بالکل الگ تھلک رہتے ہوئے صرف سرمایہ فراہم کرنے کے لئے واسطہ بنتا ہے۔ شرکت اور مضاربہ کا نظام جاری ہونے کی صورت میں بینک کا نام خواہ بینک ہی رہے لیکن بینک کی حیثیت ختم ہو جائے گی، اب بینک کا باقاعدہ کاروبار میں مل جل ہوگا۔

شرکت اور مضاربہ میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ شرکت میں شرکا سرمایہ میں بھی حصہ دار ہوتے ہیں اور مل میں بھی حصہ دار ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی عمل کاروبار میں مل نہ دے یہ الگ بات ہے۔ اور مضاربہ میں وہ مال کا سرمایہ ہوتا ہے اور مضاربہ مل کرتا ہے وہ مال کی مل میں شرکت نہیں ہوتی۔

اب یہاں شرکت اور مضاربہ کے چند بنیادی اصولی جان لیے جاتے ہیں، شرکت اور مضاربہ کا معاملہ کرتے ہوئے ان کی رعایت ضروری ہوگی۔

- ۱۔ سرمایہ کے تناسب سے نفع مقرر کرنا شرعاً جائز نہیں۔ نفع مقرر کرنے کا صحیح شرعی طریقہ یہ ہے کہ جو نفع حقیقت میں ہوگا اس کا نصف حصہ مقرر کیا جائے۔

- ۲۔ نفع کا جو تناسب بھی چاہیں باہمی رضامندی سے طے کر سکتے ہیں مثلاً کسی کا سرمایہ چالیس فیصد ہو اور اس کے لئے ساٹھ فیصد نفع کی شرط لگائی جائے اور دوسرے کا سرمایہ ساٹھ فیصد ہو اور اس کے لئے چالیس فیصد نفع کی شرط لگائی جائے یہ جائز ہے۔ نفع کی تقسیم بقدر سرمایہ ضروری نہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مختلف شرکاء کے لئے نفع کی مختلف شرحیں طے کی جاسکتی ہیں جس کو آج کل کی اصطلاح میں "وزن" (Weightage) دینا کہتے ہیں۔ مختلف شرکاء کو مختلف وزن دینا جاسکتا ہے۔

البتہ جس شریک نے کام نہ کرنے کی شرط لگائی ہو اس کا نفع اس کے سرمائے کے تناسب سے زائد نہیں ہو سکتا۔

۳۔ نفع میں تو مختلف شرکاء کو مختلف وزن دیا جاسکتا ہے، لیکن نقصان میں اس طرح کرنا جائز نہیں۔ نقصان بہر حال سرمایہ کے بقدر ہوگا۔ جس کو فتنہا یوں تعبیر فرماتے ہیں۔

”الربح علی ما اسطعوا علیہ والوصیعة بقدر رأس المال“

شرکت و مضاربہ میں دشواریاں

شرکت اور مضاربہ کے جاری کرنے میں عموماً دو قسم کی دشواریاں بتائی جاتی ہیں۔

۱۔ ایک یہ کہ آج کل دیانت و امانت کا معیار بہت پست ہو گیا ہے، کسی کو شرکت پر سرمایہ دیا جائے تو وہ کبھی بھی حقیقی نفع نہیں بتاتا، بلکہ نفع کی بجائے نقصان دکھاتا ہے۔ اس لئے شرکت و مضاربہ پر عمل مشکل ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ واقعی معاشرے میں بددیانتی کی حالت انفس ناک ہے، لیکن بددیانتی کی وجہ سے کوئی کام بند نہیں ہوتا۔ مختلف طریقوں سے بددیانتی کا سدباب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مثلاً آڈٹ کا نظام، اکاؤنٹس کا نظام، سینٹرل بینک کی نگرانی وغیرہ۔ مشارکہ اور مضاربہ میں بھی اس جیسی کارروائیاں کی جاسکتی ہیں، نیز جس شخص یا ادارے کے بارے میں ایک دفعہ بددیانتی ثابت ہو جائے اس کو تمام بینکوں میں ”بلیک لسٹ“ کیا جاسکتا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسا شخص آئندہ کسی بینک سے سرمایہ حاصل کرنے سے محروم ہو جائے گا۔ اگر اس کو قانون بنا کر موثر طور پر نافذ کیا جائے تو لوگ بددیانتی کرتے ہوئے ڈریں گے، اور بڑی حد تک اس مقدمے کا سدباب ہو جائیگا۔ اور بھی متعدد قانونی کارروائیاں ہو سکتی ہیں۔ ایک بینک تھا اگر یہ کام کرے تو واقعی اس کے لئے مشکلات ہیں لیکن حکومت کی سطح پر یہ کام کیا جائے اور تمام بینکوں کا نظام اس کے مطابق ہو تو بددیانتی کے سدباب کے طریقے ہو سکتے ہیں۔

۲۔ دوسری دشواری اکم ٹیکس کے نظام کی وجہ سے ہے۔ عموماً تاجر دو قسم کے کھاتے بناتے ہیں۔ اکم ٹیکس کے لئے الگ کھاتے ہوتے ہیں اور واقعی کھاتے دوسرے ہوتے ہیں، اس صورت حال میں مشارکہ یا مضاربہ پر سرمایہ لینے والا حقیقی نفع دکھائے تو اکم ٹیکس والے پکڑ لیتے ہیں اور اگر وہ بینک کو حقیقی نفع نہ دکھائے تو نفع کی حقیقی تقسیم نہیں ہوتی، اس کا جواب یہ ہے کہ جب حکومتی سطح پر اس مسئلے پر غور کیا جائے تو مشارکہ اور مضاربہ کو کامیاب بنانے کے لئے ٹیکس کے نظام کی اصلاح بھی ضروری ہوگی۔ ٹیکس کو آمدنی سے وابستہ کرنے کے بجائے ریاستی ضروریات کے لئے ٹیکس کا کوئی ایسا نظام جاری کیا جاسکتا

ہے جس میں بددیانتی کا یہ دروازہ بند ہو جائے۔

پھر حویلی کی بہت سی عمارت الٹی ہیں جہاں شرکت و مضاربہ میں بہت لمبے چوڑے حساب و کتاب کی ضرورت نہیں ہوگی۔ مثلاً برآمدات کی حویلی میں پہلے سے برآمد کیے جانے والے سامان کی لاگت اور حاصل ہونے والی توقع قیمت کا علم ہوتا ہے، لہذا اس میں شرکت و مضاربہ کرنے میں دھوکہ اور فریب کا امکان بہت کم ہے۔

اسی طرح یہ ضروری نہیں کہ بینک تاجر کے پورے کاروبار میں شریک ہو، وہ کاروبار کے کسی متعین حصے میں بھی شرکت کر سکتا ہے جس میں نفع کا تعین زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ چونکہ بینک کے لئے تاجروں کا امدادی اور دائمی شریک رہنا ضروری نہیں بلکہ تاجروں اور صنعتکاروں نے اپنی عمارت، مشینری وغیرہ پہلے ہی سے لگائی ہوئی ہے، اور بینک چھ ماہ یا سال بھر کیلئے ان سے شرکت کا معاملہ کر سکتا ہے، اس لئے یہ بات بھی بائنی و ضماندی سے ملے ہو سکتی ہے کہ اس مخصوص دورہ و مدت شرکت میں کاروبار کے صرف برآمد راست اخراجات (Direct Expenses) تسلیم کیے جائیں گے، اور اجمالی منافع (Gross Profit) فریقین کے درمیان تقسیم ہوگا۔ اور چونکہ جامد اثاثے تاجر نے فراہم کیے ہیں، اس لئے اس کے نفع کا تناسب بڑھایا جاسکتا ہے، لیکن ان جامد اثاثوں کے اخراجات اور بالواسطہ اخراجات شرکت پر نہ ڈالنے چاہئیں۔ اسی طرح حساب و کتاب میں بھی آسانی ہو جائے گی اور بددیانتی کا خضرہ بھی کم ہو جائیگا اور لکس چونکہ صافی منافع پر لگتا ہے، اس لئے لکس کے سسٹے کا بھی مل نکل آئے گا۔ شرکت و مضاربہ کو کس کس قسم کی حویلی میں استعمال کیا جاسکتا ہے، اس کی حریہ تحصیل انشاء اللہ آگے آئے گی۔

اصل اسلامی طریقہ تو مشارکہ اور مضاربہ ہی ہے مگر بعض حالات میں مشارکہ اور مضاربہ ممکن نہیں ہوتا مثلاً کسی کسان کو زمین خریدنے کے لئے سرمائے کی ضرورت ہو تو اس میں شرکت و مضاربہ ممکن نہیں۔ ایسی صورت میں چند اور بھی حویلی کے طریقے ہیں، جو اب بیان کیے جاتے ہیں۔

اجارہ

یہ بھی حویلی کا ایک شرعی طریقہ ہے، اس کو (Leasing) کہا جاتا ہے۔ اور اس کی وضاحت پہلے (کٹینی کے سئے سرمائے کی فراہمی کے عنوان میں) ہو چکی ہے۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ محض اجارہ کا لفظ دیکھ کر کسی معاملے کو شرعی نہیں قرار دے دینا چاہئے۔ اس لئے کہ آج کل عموماً اجارے کے جو معاملات ہوتے ہیں ان میں اجارے کی حقیقت موجود نہیں۔

اجارے کی حقیقت یہ ہے کہ موجر (Lessor) جو مشینری وغیرہ اجارے پر دے رہا ہو وہ اس کا مالک اور ذمہ دار ہو، مگر معمولی اجارے میں آج کل مکمل ایسا نہیں ہوتا۔ موجر (Lessor) اس مشینری کی کسی قسم کی ذمہ داری نہیں لیتا ہے، اگر مشینری کا نقصان ہو جائے تو وہ مستاجر (Lessee) کا نقصان سمجھا جاتا ہے، حتیٰ کہ کسی حادثے میں مشینری تباہ ہو جائے تو وہ مستاجر کو یہ دینا پڑتا ہے۔ موجر کا تعلق اس مشینری سے صرف اتنا ہوتا ہے کہ عہد اوائلی کی صورت میں وہ مشینری کو بیچ کر اپنا قرضہ وصول کر لیتا ہے۔ لہذا آج کل عموماً حقیقی اجارہ نہیں ہوتا، اصل مقصد تو سود پر قرض دینا ہی ہوتا ہے، مگر ٹیکس میں بچت کرنے کے لئے اجارے کا نام دے دیا جاتا ہے۔ اس طرح کے معاملات شرعاً جائز نہیں۔ تاہم اگر واقعی موجر مشینری کا مالک ہو اور وہ اس کی ذمہ داری قبول کرے اس کا اجارہ کرے تو اس کی گنجائش ہے۔ اور اگر یہ مقرر کرتے ہوئے اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ مشینری کی قیمت مع کچھ نفع کے وصول ہو جائے تو اس میں بھی کوئی شرعی قحاحت نہیں، مگر معاذ ہے میں یہ شرط نہ لگائی جائے کہ مدت اجارہ ختم ہونے پر مشینری خود بخود مستاجر کی ملکیت ہو جائیگی۔ اس لئے کہ اس میں "صففہ" میں "صففہ" کی شکل بن جاتی ہے۔ البتہ غیر ساریقہ شرط کے مدت ختم ہونے کے بعد اس کی صرف ملکیت منتقل کرنے کی گنجائش ہے۔

مراتبہ مع جلدہ

یہ بھی قبول کا ایک شرعی طریقہ ہو سکتا ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ جب کوئی شخص بینک سے قرضہ لینے کے لئے آئے تو بینک اس سے پوچھے کہ کس چیز کو حاصل کرنے کے لئے رقم درکار ہے؟ بینک اس کو رقم دینے کے بجائے وہ چیز خرید کر مرابحہ نفع پر ادھار بیچ دیتا ہے۔ نفع بلکہ سود کے کوئی بھی قیمت ملے کر کے لیا جاسکتا تھا، مگر نفع کی ایک شرح ملے کر کے مرابحہ اس لئے کیا جاتا ہے کہ نظام میں یکسانیت رہے اور تمام لوگوں سے نفع ایک شرح کے ساتھ وصول ہو۔ نفع کی جو شرح ملے گی جاتی ہے اس کو مارک اپ (Mark Up) کہتے ہیں۔

یہ بھی قبول کا ایک جائز طریقہ ہو سکتا ہے، بشرطیکہ اس کو ٹیکس ٹھیک ضروری شرائط کے ساتھ انجام دیا جائے۔ اس لئے کہ ادھار کی وجہ سے قیمت میں اضافہ کرنا، خلاف فقہاء جائز ہے۔ اسلامی بینکوں میں اس میں طریقے پر بڑی وسعت کے ساتھ عمل ہو رہا ہے، لیکن یہ انتہائی بڑا ایک طریقہ ہے، اس میں زما سی ہے، امتیالی اس کو سودی نظام سے ملاتی ہے۔ آج کل بینکوں میں مرابحہ کی حقیقت کو سمجھے بغیر اور اس کی ضروری شرائط کی رعایت کیے بغیر اس پر عمل ہو رہا ہے۔ جس کے نتیجے میں اس میں

بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہاں ان غلطیوں کی نشاندہی کی جاتی ہے، جو عموماً مراہجہ کا معاملہ کرتے ہوئے بینکوں سے ہو جاتی ہیں۔ عوارض طرحے سے مراہجہ کرتے ہوئے ان سے بچنا ضروری ہے۔

مراہجہ مراہجہ میں شرعی خامیاں

۱۔ مراہجہ کی صحیح شکل تو یہ ہے کہ بینک کوئی چیز خرید کر نفع (Mark Up) پر بیچ دے، مگر پاکستانی بینکوں میں ایسا بھی ہوتا رہا ہے کہ جس چیز پر مراہجہ کیا جا رہا ہے وہ چیز پہلے سے ہی اس شخص کے پاس موجود ہوتی تھی جو بینک سے قرض لینے کے لئے آیا ہے۔ بینک اس سے اس چیز کو نقد کم قیمت پر خرید کر پھر نفع پر ہی کو دوبارہ ادھار بیچ دیتا ہے۔ اس کو (Buy Back) (بائی بیک) کہتے ہیں۔ اس طرح حقیقتاً مراہجہ کوئی بھائے نفع (Mark Up) کو "بائی بیک" سے دہست کر دیا گیا۔ جو شرعی اعتبار سے نکلنا جائز ہے، کیونکہ ایک ہی شخص سے کم قیمت پر خرید کر فوراً ہی اسے زیادہ قیمت پر ادھار بیچ دینا درحقیقت سودی قرض ہی کی ایک شکل ہے جب کہ پہلی خریداری میں ہی یہ شرط ہوتی ہے کہ اسے دوبارہ بیچ دیا جائیگا۔

۲۔ (Buy Back) کا حیلہ بھی حقیقت میں نہیں ہوتا، عموماً محض فرضی کارروائی ہوتی ہے۔ ایسا کوئی سامان سرے سے موجود ہی نہیں ہوتا جس پر بائی بیک کیا جا رہا ہو۔ حتیٰ کہ اداروں کے ایسے اخراجات جن سے کوئی چیز خریدی نہیں جاتی مثلاً تنخواہیں، ہوں کی ادائیگی وغیرہ ان کے لئے بھی بینکوں سے مراہجہ قرض مل جاتا ہے۔

۳۔ اگر (Buy Back) نہ ہو، حقیقت میں مراہجہ ہی ہوتا بھی اس بات کا اہتمام نہیں کیا جاتا کہ جس سامان کو مراہجہ بچا جا رہا ہے وہ بینک کے قبضے اور ضمان میں آئے حالانکہ مراہجہ کے درست ہونے کے لئے اس سامان کا پہلے بینک کے قبضے اور ضمان میں آنا ضروری ہے۔

۴۔ بینک کے پاس جب کوئی شخص سرمایہ حاصل کرنے کے لئے آتا ہے تو بینک تمویل کی حد مقرر (تحدید الحنف) کر دیتا ہے کہ اتنے سرمائے کی حد تک بینک مراہجہ کرنے کے لئے تیار ہے۔ مودعے (Agreements) پر دستخط کرائے جاتے ہیں۔ اس وقت بینک اس شخص کو سامان خریدنے کا ذریعہ بھی بنا دیتا ہے۔ لیکن اس وقت کوئی بیع منفعہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ محض ایک ذہنی معاہدہ ہوتا ہے کہ بینک حسب ضرورت ان شرائط پر اپنے گاہک کو اس کی ضرورت کی اشیاء خرید کر فراہم کرے گا۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ جب گاہک کو اس کی ضرورت ہو تو وہ بینک کو بتائے، مگر بہتر طریقہ

تو یہ ہوتا کہ بینک وہ چیز اپنے ذرائع سے خرچ کر اپنے قبضے میں لاتا، پھر گاہک کو فروخت کرتا۔ لیکن اگر بینک خود خریدنے کے بجائے اسی گاہک کو خرید لے کر لاو کیل جاتے تو اس میں کب تک یہ ضروری تھا کہ پہلے گاہک وہ چیز بینک کے وکیل کی حیثیت سے خرچ کر بینک کو مطلع کرے، پھر اس سے ایجنٹ وکول کر کے اپنے لیے خریدے۔ یہاں گاہک کی وہ حیثیتوں کو ایک دوسرے سے ممتاز رکھنا ضروری تھا۔ پہلے اس کی حیثیت وکیل کی ہے اور جب تک وہ اس حیثیت میں ہے اس پر وکالت کے احکام جاری ہوں گے۔ اور جب تک سامان پر اس کا قبضہ بینک کے وکیل کی حیثیت میں ہے، اس وقت تک وہ سامان بینک کی ملکیت میں ہے، ورنہ اگر اس دور میں وہ سامان وکیل کی کسی تعدی کے بغیر ہٹا کر ہوجائے تو بینک کا نقصان ہونا چاہئے۔ پھر وہ بینک کو اطلاع دے کر اس سے وہ سامان اپنے لئے خریدے تو اس وقت سامان گاہک کی ملکیت اور ضمان میں آجائے گا، اور اگر اس کے بعد ہٹا کر ہوجائے گا گاہک کا نقصان ہوگا۔

گاہک کی ان دو حیثیتوں کا کلی طور پر ایک دوسرے سے ممتاز ہونا نہایت ضروری ہے۔ لیکن آجکل اکثر بینک اس بات کا لحاظ نہیں رکھتے بلکہ تمام پر اسفٹ کے وقت یعنی Retail منظور کرتے ہوئے مراجعہ کے معاہدے پر جو دخلہ ہوتے ہیں، انہی کو کافی سمجھ لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد گاہک سامان خود خرید کر اسے اپنے استعمال میں لا رہا ہوتا ہے، اور بینک سے خریداری کیلئے کوئی الگ ایجاب و قبول نہیں کیا جاتا۔ جس کے نتیجے میں یہ محض ایک مصنوعی کارروائی ہوجاتی ہے۔ اور عملی نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ بینک نے گاہک کو رقم دی، اور ایک مدت کے بعد زیادہ رقم وصول کر لی۔ سامان کا بینک کے ضمان میں آنا، پھر اس کی ملکیت کا گاہک کی طرف منتقل ہونا، اور اسی مقصد کیلئے ایجاب و قبول وغیرہ کچھ نہیں ہوتا۔ یہ طریق بالکل حرام اور ناجائز ہے۔

۵۔ یہ غلطی بھی ہوتی ہے کہ وصولی کی حد مقرر کرنے (تحدید اسفٹ) کے معاہدے پر دخلہ ہوتے ہی بینک اس شخص سے Bill of Exchange (بیلڈی) یا پراسیوری نوٹ پر دخلہ کر لیتا ہے۔ یہ اس لئے ملتا ہے کہ بیلڈی پر دخلہ تو اس وقت ہوتے ہیں، جب کوئی شخص دہان میں جاتا ہے۔ اور یہ شخص ابھی بینک کا دہان نہیں بنا، ابھی تو آئندہ مراجعہ موجدہ کرنے پر آمادگی کا معاہدہ ہوا ہے۔ گاہک بینک کا دہان اس وقت بنے گا جب وہ سامان بینک سے اپنے لئے خریدے گا، لہذا پراسیوری نوٹ پر دخلہ بھی اسی وقت ہونے چاہئیں۔

۶۔ سودی نظام میں قرضہ کی ادائیگی کا وقت آجائے اور مقرض ابھی قرض ادا کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو یا ابھی ادا نہ کرنا چاہتا ہو تو اس قرض کی مدت بڑھا دی جاتی ہے۔ یہاں سود قرضے

میں شامل ہو جاتا ہے اور اس پر مزید سود لگا کر مزید مہلت دیدی جاتی ہے۔ اس کو (Roll Over) (رول اوور) کہا جکتے ہیں۔ مہر اسکو بھی یہی سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ مہر اسکو کی ٹرن کی ادائیگی کی استطاعت نہ ہو تو یہاں بھی ترقی کو رول اوور کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ تو ایک ایچ جی، اےس میں سامان کی ایک قیمت طے تھی، اس قیمت میں اب اضافہ یا کمی ممکن نہیں، نہ اس مہر اسکو پر مزید مہر اسکو کیا جاسکتا ہے۔ مہر اسکو کی حقیقت اور شرائط کو ٹھکانہ دار کھلے کی وجہ سے اس بھی خرابا یا پیدا ہو جاتی ہیں، جن کی وجہ سے معاملہ شرعی طور پر جائز نہیں رہتا۔ اس لئے مہر اسکو پر عمل کرنے کے لئے اس کی شرائط کی رعایت بہت ضروری ہے۔

اب مباحہ موجودہ سے متعلق مسائل ذکر کیے جاتے ہیں۔

دین کا وثیقہ

مربوعہ سوجلہ میں سامان کا ٹرن خریدار کے ذمے دین ہو جاتا ہے، لہذا بینک دین کے وثیقہ کے طور پر کفالت یا رہن کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ دین کی تلف صورتیں آج کل رائج ہیں، ان کے شرعی احکام پر تفصیلی بحث میرے عزیزا رہنما "الحکام فیہ" میں موجود ہے۔ یہاں اس کا مختصر خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔

ٹرن کی ترٹن کے لئے تلف صورتیں اختیار کی جاسکتی ہیں۔

۱۔ بیچ کوئی بطور وثیقہ کے پاس رکھ لیا جائے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ مستفاد ٹرن کے لئے جس بیچ کے طور پر بیچ کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں۔ اس لئے کہ بیچ سوجلہ (ادھار بیچ) میں بائع کو جس بیچ کا حق نہیں ہوتا^(۱) اپنے بطور دین کے بیچ کو اپنے پاس رکھا جاسکتا ہے، بشرطیکہ خریدار بیچ پر قبضہ کرنے کے بعد پھر دین رکھے۔^(۲) جس بیچ اور دین میں فرق یہ ہے کہ جس بیچ کی صورت میں وہ سامان مضمون بائعین ہو گا اور اس کے ہاک ہو جانے سے بیچ ختم جائے گی۔ اور دین کی صورت میں وہ سامان مضمون بائعینہ ہو گا اور اس کے ہلاک ہونے سے بیچ ختم نہیں ہوگی۔

۲۔ آج کل دین کی ایک صورت رائج ہے جس کو "فہرمن سلسلہ" (Simple Mortgage) یا "الغنیۃ سلسلہ" (Floating Charge) کہتے ہیں۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ دین دہان کے قبضے میں ہی رہتا ہے، وہ اس کو استول بھی کرتا رہتا ہے، مگر دین پر قبضہ نہیں

(۱) الفہرہ ج ۲، ص ۱۶۰ کتاب البیوع، المبادی، المربع

(۲) رد المحتار مع نعرہ استاذہ، ج ۶، ص ۱۶۶، کتاب الوہن

کرنا، البتہ مرتجعین کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ بروقت دین کی ادا انگنائے کرنے کی صورت میں اس کو چھ کر دین وصول کر سکتا ہے۔ اور اگر ان دین ادا کرنے سے پہلے دین کو خود کو استعمال کرتا رہتا ہے، مگر اس کی ملکیت کسی اور کی طرف منتقل نہیں کر سکتا۔

اس رہن میں اشکال یہ ہوتا ہے کہ اس میں مرہون شے کا قید مرتجعین کی طرف منتقل نہیں ہوتا جب کہ ظاہر یہ ہے کہ مرتجعین کا قید رہن کی صحت کیلئے ضروری ہے لیکن بعض وجوہ کی بناء پر (جن کی تفصیل مذکورہ رسالے میں موجود ہے) رہن کی یہ صورت جائز مظلوم ہوتی ہے۔

۳۔ دین کی لوث کی ایک فصل یہ ہے کہ کسی تیسرے شخص کو ضمان بنا لیا جائے، جس کو فتنی اصطلاح میں ”کفالت“ کہا جاتا ہے۔ یہ صورت بھی جائز ہے اور اس کے تفصیلی احکام فقہاء نے لکھے ہیں، لیکن اس پر اجرت یا فیس لینا شرعاً جائز نہیں ہے۔

ادائیگی میں تاخیر پر جرمانہ

سوری نظام میں تو ادائیگی میں تاخیر کی صورت میں خود بخود سود یا ہتار ہوتا ہے، جس کے ذریعے دین و دین بروقت ادا کر دیتا ہے، مگر مثلاً کہ مضارب یا مزارعہ میں یہ صورت نہیں ہوتی، اس لئے لوگ غلط فائدہ اٹھ کر ادائیگی میں تاخیر کرتے ہیں۔ اس کے سد باب کا کیا طریقہ ہو؟ یہ مسئلہ علمائے معاصرین میں موضوع بحث بنا ہوا ہے۔

اتنی بات تو طے شدہ ہے کہ ادائیگی میں تاخیر دین کے امداد (ٹادار) ہونے کی وجہ سے ہوتا اس کا حکم قرآن پاک نے بیان کر دیا ہے۔

وَلَنْ كَانَ فَوْضُهُمْ مِّسْرَةً

یعنی دین کو کسی قسم کے اضافے کے بغیر مزید مہلت دینی چاہئے، لیکن اگر وہ معاملہ ہو، یعنی سرمایہ پاس ہونے کے باوجود بلا وجہ تاخیر کر رہا ہو تو اس کا سد باب کیسے ہو؟

اس مسئلے میں بعض علمائے معاصرین نے دین پر تاخیر کی صورت میں تعویض مالی (Compensation) عائد کرنے کو جائز قرار دے دیا ہے۔ اور اس پر بعض بینکاروں میں عملی طور پر ہے۔ جس کا نادر مولا یہ توضیح کیا گیا ہے کہ ایک ماہ کے لٹس کے باوجود بھی اس نے ادائیگی نہ کی تو اب اس نے جتنی مدت تاخیر کی ہے، دیکھا جائے گا کہ بینک کے ”الوٹمنٹ اکاؤنٹ“ (حساب الاسرار) میں اس مدت میں کتنا نفع ہوا ہے۔ اسی حساب سے اس پر ہرجانہ لازم کیا جائے گا جو حکومت کو نہیں، بلکہ ضرور فریق بینک کو ملے گا۔ مثلاً بینک کے ”الوٹمنٹ اکاؤنٹ“ میں پانچ فیصد

قبل از وقت ادائیگی کی صورت میں دین میں کمی کرنا

اگر مہیون اپنا قرضہ مقررہ وقت سے پہلے ادا کر دے تو سودی نظام میں سود کم ہو جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسی صورت میں مراہجہ کے ضمن میں کمی کی جاسکتی ہے یا نہیں؟ اس مسئلے کے دو پہلو ہیں۔

۱۔ ایک پہلو وہ ہے جس کو فقہاء کے ہاں "ضع وتعجل" سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی مہیون اپنے دائن سے یہ کہے کہ تم دین کی کمی کر کے قبل از وقت وصول کر لو۔ اس کے حکم میں فقہاء کا مشہور اختلاف ہے، لیکن جمہور کے ہاں ناجائز ہے اور یہی صحیح ہے۔ (دلائل کی تفصیل رسالہ "احکام البیع بالنقسط" میں ہے)

۲۔ بعض متاخرین حنفیہ نے مراہجہ موجدہ میں حلول اجل سے پہلے ادائیگی کی صورت میں ضمن میں کمی کرنا جائز قرار دیا ہے۔

لیکن بینکوں کو اگر اس کی کھلی جھوٹ دیدی جائے تو مراہجہ اور سودی نظام میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا، اس لئے مناسب یہ ہے کہ معاہدے میں تو یہ صراحت نہ ہو کہ پہلے ادائیگی کرنے سے قیمت کم ہو جائیگی، لیکن اگر کوئی شخص قبل از وقت ادائیگی کر دے تو اس وقت کسی سابق قرار داد کے بغیر کمی کر دی جائے تو مضائقہ نہیں۔

اسلامی طریقہ ہائے تمویل کی جزوی تطبیق

اب تک تمویل کے وہ طریقے اصولی طور پر بتائے گئے ہیں جو شرعی اصولوں کے مطابق ہو سکتے ہیں، اب یہ بات قابل غور ہے کہ ان طریقوں کی بینک کی جزئیات پر تطبیق کیسے ہو؟ جب تک بینک کے ایک ایک جزوی معاملے پر ان طریقوں کو منطبق نہ کیا جائے تو عملی طور پر نظام چلانا مشکل ہے، اس لئے اب بینک کے جزوی معاملات پر مختصراً گفتگو کی جاتی ہے۔

یہ بات پہلے (بینک کے وظائف بیان کرتے ہوئے) تفصیل سے بتائی جا چکی ہے کہ بینک کی تمویل کے تین طریقے ہوتے ہیں۔ تمویل کی تین صورتوں کو شرعی سانچے میں ڈھالنے کے لئے یہ غور کرنا ہو گا کہ یہاں کونسا اسلامی طریقہ تمویل اختیار کیا جائے۔

"تمویل المشارع" (Project Financing) میں شرکت، مضاربہ، اجارہ اور مراہجہ سب طریقوں سے تمویل ہو سکتی ہے۔ اجارہ اس طرح کہ مشینری خرید کر بینک اجارے پر

دیدے۔ مگر اس طرح کہ مشینری خرید کر نفع پر مرہضہ بیچ دی جائے۔ شرکت اور مضاربہ کو طویل المدتی و جمویل میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔

”عمومیل رائس المال العامل“ (Working Capital Financing) میں خاص معاملات کی حد تک مشارکہ اور مضاربہ ہو سکتا ہے۔ مثلاً بینک جو سرمایہ دے رہا ہے اس سے روٹی خریدی جائے گی، اس سے کپڑا وغیرہ بنا کر جو نفع حاصل ہوگا اس میں بینک شریک ہوگا۔ اور خام مال کی ضرورت ہو تو اس میں مرابحہ بھی ہو سکتا ہے۔

Over Head Expenses (دو اخراجات جن کا براہ راست پیداوار سے تعلق نہیں ہوتا۔ مثلاً تنخواہیں، کرایہ جات، بلوں کی ادائیگی وغیرہ) ان میں جمویل بہت مشکل ہے۔ یہاں اجارے اور مرابحہ کا امکان ہی نہیں۔ یہاں دو ہی راستے ہیں ایک مشارکہ کا طریقہ ہے۔ چھٹی رقم کی ضرورت ہے، بینک اتنی رقم دے کر کاروبار کے کسی حصے میں شریک ہو جائے۔ جب بطور شرکت کے ادارے کو رقم مل گئی تو وہ کاروبار کی کسی بھی ضرورت میں خرچ کر سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ پاسدو قرض کا ہے، اس میں بینک وہ اخراجات لے سکتا ہے جو اس قرض کا حساب کتاب رکھنے کے لئے ہوئے ہیں۔ اس میں اصل تو یہی ہے کہ حقیقی اخراجات وصول کیے جائیں۔ مگر ایک ایک قرضے پر ہونے والے حقیقی اخراجات معلوم کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ اس لئے اس بات کی متغایش معلوم ہوتی ہے کہ بینک انتظامی کاموں کی ”اجرت مش“ وصول کر لے، اجرت مشل سے تجاوز نہ کیا جائے۔ اس کی نظیر یہ مسئلہ ہے کہ فتویٰ پر اجرت لینا ناجائز ہے مگر کتابت فتویٰ کی اجرت لینا جائز ہے۔ یہاں فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ کتابت کی اجرت ”اجرت مشل“ سے تجاوز نہیں ہونی چاہئے۔

درآمد میں اسلامی بینکوں کا کردار

پہلے یہ بتایا جا چکا ہے کہ موجودہ نظام میں بینک کا درآمد اور برآمد میں بھی بڑا کردار ہوتا ہے۔ درآمد (Import) کی صورت میں بینک ایل سی کھولتا ہے اس پر اپنی خدمت کی اجرت، کفالت کی اجرت اور قرض ہو تو اس پر سود بھی لیتا ہے۔ (جیسا کہ تفصیل پہلے گزر چکی ہے) شرعی نقطہ نظر سے کفالت کی اجرت اور قرض پر سود لینا شرعاً ناجائز نہیں تو ایل سی کے متبادل دو چیزیں ہو سکتی ہیں۔

موجودہ اسلامی بینکوں میں عام طور پر ایل سی کے معاملات مرابحہ کے طور پر انجام پاتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ جس چیز کو درآمد کرنا تھا بینک اس میں وکیل بننے کی بجائے خود اس کو خرید کر درآمد کرتا ہے اور مرہضہ اس شخص کو بیچ دیتا ہے جو درآمد کرنا چاہتا تھا، ایل سی کی فیس وغیرہ کو مرابحہ کی شرح میں

شامل کر لیتا ہے۔ مہراجہ کی شرائط کو نظر رکھی جائیں تو اصولی طور پر اس میں کوئی قباحت نہیں رہتا، ہم عملاً یہ طریقہ پسندیدہ معلوم نہیں ہوتا۔ اس کی کئی وجوہ ہیں۔ ایک یہ کہ اس طریقے میں بہت سے مراحل پر مہراجہ کی شرائط پوری کرنا مشکل ہوتا ہے اور بسا اوقات عملاً بہت سی شرائط پوری بھی نہیں ہوتی ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں بینک کا ان چیز کو خرید کر مہراجہ کرنا محض ایک مصنوعی کارروائی ہے۔ اس لئے کہ درآمد کنندہ پہلے بائع سے پورا معاملہ طے کر چکا ہوتا ہے، صرف منگوانے کے وقت بینک بیچ میں آ جاتا ہے، سرکاری کاغذات میں اور قانونی اعتبار سے درآمد کنندہ (Importer) بینک کو نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اصل مشتری کو ہی سمجھا جاتا ہے۔ دوسرے ملک سے جو بائع مال بھیجتا ہے وہ بھی بینک کو خریدار نہیں سمجھتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ مہراجہ کے جواز کے لئے ضروری ہے کہ وہ چیز جو درآمد کی جا رہی ہے، پہلے بینک کے ضمان میں آئے جب کہ بسا اوقات ایسا نہیں ہوتا۔ ان وجوہ کی بناء پر ایل، سی کا معاملہ مہراجہ طور پر کرنا پسندیدہ نہیں تاہم اگر مہراجہ کی شرائط کا لحاظ صحیح شرعی طریقے سے ہو تو معاملہ جائز ہے۔

ایل، سی کا صحیح متبادل یہ ہے کہ معاملہ شرکت یا مضاربیت کے طریقے سے کیا جائے۔ اگر ایل، سی زیر و مار جن پر ہو تو مضارب ہوگا اور بینک رب المال اور امپورٹر مضارب ہوگا۔ اور اگر ایل، سی کھلوانے والا کچھ رقم لگا رہا ہے تو شرکت ہوگی۔ مشارکہ یا مضاربہ کی صورت یہ ہوگی کہ بینک امپورٹر سے کہے گا کہ مال کی قیمت ہم ادا کر دیتے ہیں اور مال کو بیچنے سے جو نفع آئے گا وہ طے شدہ تناسب سے تقسیم کر لیا جائے گا۔ اس میں یہ صورت بھی قابل غور ہو سکتی ہے کہ بینک ایک مخصوص مدت کے لئے مشارکہ کرے مابقی وقت تک اگر سامان فروخت ہو کر نقد رقم مل گئی تو نفع طے شدہ تناسب سے تقسیم کر لیا جائے اور اگر سامان بازار میں فروخت نہیں ہوا تو امپورٹر بینک کا حصہ خرید کر اسے ادا کر لے کر دے۔

برآمد میں اسلامی بینکوں کا کردار

برآمد کے سلسلے میں بینک کے دو کردار ہیں۔ ایک یہ کہ وہ ایکسپورٹر کا بینک (Negotiating Bank) ہونے کی حیثیت سے گئی خدمات انجام دیتا ہے۔ مثلاً مال روانہ کرنے کے کاغذات (Bill of Lading) بھیجتا ہے، امپورٹر سے رقم وصول کرتا ہے اور ان خدمات کی اجرت وصول کرتا ہے وغیرہ۔ اس میں تو شرما کوئی اشکال نہیں، اس لئے کہ یہ تمام افعال ایسے ہیں جن کی اجرت لینا جائز ہے۔ بینک کا دوسرا کردار یہ ہے کہ برآمد کنندہ (Exporter) کو مال خریدنے یا تیار کرانے کے لئے سرمائے کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ سرمایہ بینک فراہم کرتے ہیں، جس کو

”تمویل الصادرات“ (Export Financing) کہتے ہیں۔ ”تمویل الفوائد“ کی دو قسمیں ہیں، ان دونوں کو سمجھ کر دونوں کا شرعی طریق کار الگ الگ سمجھنا چاہئے۔ تمویل کی ایک قسم یہ ہے کہ کسی شخص کے پاس باہر سے آرڈر ہے، مگر مال خریدنے اور تیار کرنے کے لئے سرمائے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس مقصد کے لئے بینک تمویل کرتا ہے۔ اس کو ”تمویل قبل الشحن“ (Pre Shipment Financing) کہتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک سپورٹر نے مال خرید کر تیار کر کے بھیج دیا ہے، مگر رقم آنے میں کچھ دیر لگے گی، انجی مدت کے لئے وہ چاہتا ہے کہ بینک سے انجی رقم مل جائے۔ اس کو ”تمویل بعد الشحن“ (Post Shipment Financing) کہتے ہیں۔ سودی نظام میں تو ان دونوں صورتوں میں سود پر قرضہ دیا جاتا ہے۔ ان دونوں قسم کی تمویل کا شرعی طریقہ کیا ہو؟ یہاں اس پر گفتگو کرنی ہے۔

پہلی قسم یعنی ”تمویل قبل الشحن“ کے دو طریقے ہو سکتے ہیں۔

۱۔ بہت سے اسلامی بینکوں میں یہ صورت چل رہی ہے کہ بینک ایک سپورٹر سے دو مال خود خرید کر اس کو قیمت ادا کر دیتا ہے۔ ایک سپورٹر نے اپنے امپورٹر سے جو قیمت ملے گی ہوتی ہے، بینک اس سے کم قیمت پر مال ایک سپورٹر سے خریدتا ہے اور ایک سپورٹر نے جو قیمت غیر ملکی خریدار سے ملے کر رکھی ہے اس پر اپنی طرف سے مال اس کو روانہ کرتا ہے جس سے بینک کو نفع ہو جاتا ہے۔

لیکن اس طریق کار میں کئی قباحتیں ہیں، وہ یہ کہ اس طریقے میں بیع کے شرعی قاعدے عموماً بچر سے نہیں ہوتے ہیں۔ مثلاً اب ایک سپورٹر بینک کو قرضہ دیتا چاہئے۔ مگر بینک کے اس مال کو خرید لینے کے بعد کسی جمیل (جو شخص بینک سے سرمایہ لینے آیا تھا) کو ہی ایک سپورٹر سمجھا جاتا ہے اور ایک سپورٹر کی سرکاری مراعات بھی اسی کو ملتی ہیں۔ دوسرے ملک میں مال منگوانے والا (Importer) بھی بینک کو بائع نہیں سمجھتا، جمیل ہی کو سمجھتا ہے، انجی کہ مال میں غیب وغیرہ کا دعویٰ بھی عموماً جمیل پر ہی ہوتا ہے۔ بینک پر نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ بیع شخص ایک مصنوعی کارروائی ہے۔ اگر قباحتوں کو دور کر کے واقعتاً بیع کی حقیقت پائی جائے تو یہ طریقہ قابل قبول ہو سکتا ہے۔

یہاں ایک ضمنی وضاحت ضروری ہے کہ موجودہ نظام میں بھی مال روانہ کرنے کے کاغذات (Bill of Lading) وغیرہ بینک کے نام پر ہی بنتے ہیں۔ اس پر (To The Order of the Bank) لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اور رقم اور کاغذات کی وصولی بھی بینک ہی کرتا ہے۔ اس سے یہ غلط فہمی نہیں پیدا ہونی چاہئے کہ حقوق عقد بینک کی طرف راجع ہو گئے۔ اس لئے کہ بینک کا نام اس لئے نہیں لکھا جاتا کہ وہ حقیقتاً عاقد ہے، بلکہ بینک کا نام صرف بطور وثیقہ کے لکھا جاتا ہے، جب تک بینک

اور عمل کے معاملات صاف نہ ہوں گے، بینک کا خدشہ نہیں دے گا۔

۲۔ اس ٹولین کی بہتر صورت یہ ہے کہ بینک فور ٹیکل کے درمیان شرکت یا مفارقت کا معاہدہ ہو۔ اگر ٹیکل بھی کچھ سرمایہ کار ہو تو شرکت ہوگی اور اگر وہ اپنا سرمایہ نہ لگا رہا ہو تو مفارقت کا عقد ہوگا۔ عمل بینک سے سرمایہ لے کر مال خریدے گا یا تو وہ کرے گا پھر باہر بیچے گا اور جو بیع ہو گا وہ تقسیم ہو جائے گا۔ اس صورت میں مشارکہ یا مفارقت پر آمادہ ہو جاتا ہے، اس لئے کہ عمل کا دوسرے ملک کے خریدار (اپورٹر) سے معاہدہ ہو چکا ہے اور قیمت بھی طے ہو چکی ہے، اور وہ مال کی تیاری پر اہمیت کو بھی اندازہ ہے۔ تو اس بات کو سمجھنا کہ اندر لگا یا جا سکتا ہے کہ اس معاملے کے نتیجے میں کتنا نفع ہوگا؟ البتہ اس میں ایک مشکل ہو سکتی ہے کہ عمل نے مال مطلوبہ صفات کے خلاف بھیج دیا تو دوسری طرف مال وصول نہیں کیا جائے گا اور اس بینک کا بھی نقصان ہوگا۔ اس کا حل یہ ہو سکتا ہے کہ مشارکہ یا مفارقت کے معاہدے میں بینک یہ شرط لگا دے کہ مال مطلوبہ صفات کے مطابق بھیجا ہوگا۔ اب بھی اگر اس نے مطلوبہ صفات کے خلاف مال بھیجا تو اس کا ذمہ وارد عمل ہوگا، بینک اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا، اس لئے کہ شرط کی مخالفت کی وجہ سے یہ عمل کی طرف سے تعدی ہے، اور تعدی کی صورت میں شریک یا مفارقت کو ذمہ من بنایا جاسکتا ہے۔

”سہولت بعد الشحن“ (Post Shipment Financing) اس کا وہی طریقہ ہوتا ہے جو ”فائل آف ایڈوانس“ کی ڈسکاؤنٹنگ کا ہوتا ہے۔ ایک سپورٹر مال روانہ کر چکا ہے۔ اب اس کے پاس اس مال کا مل ہے، اس میں کو وہ بینک کے حوالے کر دیتا ہے اور بینک اس کی پختگی (Maturity) کو سامنے رکھ کر اس میں کوئی کر کے باقی رقم ایک سپورٹر کو واپس دیتا ہے اور پختگی (Maturity) کی تاریخ آنے پر بینک یہ رقم اپورٹر سے وصول کر لیتا ہے۔ جیسا کہ فائل آف ایڈوانس کی ڈسکاؤنٹنگ کی وضاحت ہم کر چکے ہیں۔

یہاں پہلے ”مصلحت الحکیم“ (فائل آف ایڈوانس کی ڈسکاؤنٹنگ) کے شرعی حکم پر گفتگو کی جاتی ہے۔ ڈسکاؤنٹنگ کی فقہی حیثیت یہ ہے کہ دائن جس کے ہاتھ میں مل ہے وہ دین کا باندہ لگانے والے (Discounter) کی طرف حوالہ کر دیتا ہے۔ اور یہ حوالہ یا نقص من الدین ہے جو ناجائز ہے، اس لئے کہ یہ بروا الفضل ہے۔ ڈسکاؤنٹنگ کے اس معاملے کو ”بیع لم یسلم“ نہیں کہا جاسکتا، اس لئے کہ بیع اور عادم میں یہ فرق ہوتا ہے کہ بیع کے بعد دائن بری الذمہ ہو جاتا ہے اور دین کے تمام حقوق اس شخص کی طرف راجع ہو جاتے ہیں جس سے دین کو خریدنا ہوتا ہے۔ اور ”حوالہ“ میں محض ہی دائن رہتا ہے، وہ بری الذمہ نہیں ہوتا، اگرچہ مال کو دین نہ ملے تو وہ محض کی طرف رجوع کا حق دار ہوتا ہے،

اور آج کل ڈسکاؤنٹنگ میں صورت حال یہی ہوتی ہے کہ اگر ”بدنامے والے“ (Discount) کو مل وصول نہ ہو تو وہ اصل دائن سے رجوع کرتا ہے لہذا یہ ”شیع قدس من غیر من علیہ اللہین“ بلکہ ”حوائف قدس“ بالغص من اللہین“ ہے۔

اس کی تبادل صورت کے لئے شروع میں اجرت نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ یہاں دو معاملے ایک ایک کیے جائیں۔ ایک یہ کہ مل میں کتنی کرنے کے بعد جتنی رقم باقی بچتی ہے اتنی رقم کا قرض لے لیا جائے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اس کو دین وصول کرنے کا مکمل بخارے اور اس وکالت پر اجرت ملے کر دے۔ اب بینک بہ حیثیت وکیل دین وصول کر کے اس میں سے اپنی اجرت وصول کر لے اور باقی سے دین کا قرضہ کرے۔ مثلاً سو روپے کا مل ہو تو بینک نوے روپے قرض دے دے اور پچیس کو مل وصول کرنے کا مکمل بخارے جائے جس کی اجرت دس روپے ہوگی۔ اب بینک باقی آئے پر دس روپے وصول کر کے اس میں سے دس روپے اپنی اجرت رکھ لے اور نوے روپے سے اپنے دین کا قرضہ کر لے۔ لیکن اس تجویز میں دو باتیں قابل غور ہیں۔ ایک یہ کہ عموماً وکالت کی اجرت کو مل کی رقم کی تعداد کے ساتھ مربوط کیا جائے گا۔ مل کی رقم زیادہ ہو تو اجرت بھی زیادہ ہوگی اور رقم کم ہو تو اجرت بھی کم ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اجرت کو مدت کے ساتھ بھی مربوط کیا جائے گا۔ مل کی رقم زیادہ مدت کے بعد ہونی ہو تو اجرت زیادہ ہوگی اور جتنی کم مدت میں ہونی ہو تو اجرت کم ہوگی۔ اب یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اجرت کو رقم کی تعداد اور مدت جتنی کے ساتھ مربوط کرنا درست ہے یا نہیں؟ اجرت کو رقم کی تعداد کے ساتھ وابستہ کرنے میں اختلاف ہے۔ لیکن علامہ شامی نے جواز کو ترجیح دی ہے (۱) دلال نے زیادہ مالیت کی چیز بیچی ہے تو زیادہ اجرت لینا اور کم مالیت کی چیز میں دلال بنا ہے تو کم اجرت لینا جائز ہے۔ اس کی جواز علامہ شامی نے لکھی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ گو یہاں مالیت کم یا زیادہ ہونے کی صورت میں دلال کی محنت اور عمل برابر ہے، مگر اجرت مقرر کرتے ہوئے صرف عمل اور محنت کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اجرت مقرر ہونے میں مل کی قدر اور نوعیت کا بھی دخل ہوتا ہے۔ کم مالیت کی چیز کی دلالی کی قدر کم ہے، اور زیادہ مالیت کی چیز کی قدر زیادہ ہے لہذا اس کی بنا پر اجرت میں بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے (۲) اس پر قیاس کرتے ہوئے وکالت کی اجرت کو مقدمہ رقم کے ساتھ وابستہ کرنے کی تجویز معلوم ہوتی ہے، مگر اجرت کو مدت اور زمانے کے ساتھ مربوط کرنے کا کوئی جواز سمجھ میں نہیں آتا۔

(۱) الدہ رائٹر، راج، ۶ ص ۶۳، باب الا جازۃ والقاسد۔

(۲) الدہ رائٹر، کتاب الا جازۃ، مسائل فقہی، راج، ۶ ص ۹۲، ج ۲، ص ۱۰۰، مسند کبھی

اس لئے کہ یہ "عبہ" والی جھل ہے کہ باسو قدر قرض دیگر قرض کی مدت کے حساب سے وکالت کی اجرت وصول کرتی مگر یہی جیسی جیسو قدر قرض پر نہیں لیا جاسکا اور وکالت کی اجرت بڑھا کر وصول کر لیا گیا اس لئے یہ تجویز پسندیدہ نہیں۔ لہذا جب تک "نعمین بعد الذبح" کی کوئی بے غبار شرعی صورت سامنے نہ آئے، اس وقت تک اس قسم کی تحويل بند ہی رکھیں ہوگی اور معاملات معمولی فنڈ "لنصرہ" (Pre-shipment Financing) اقل کر بنیاد پر کیے جائیں گے، اور اگر ایکپورٹ کی قیمت حاصل ہونے سے پہلے ایکپورٹ کو رقم کی ضرورت ہو تو ایکسٹنکٹ سے کوئی نیا مشارکہ مفاد بہ ایذا مراعات کر سکتا ہے۔

"اعادہ تمويل الصادرات" کا حکم

ورآمد: آ۔ جس بینک کا کردار بیان کرنے ہوئے یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ "اسٹیٹ بینک آف پاکستان" نے برآمدات کی حوصلہ افزائی کے لئے ایک اسکیم جاری کی ہے، جس کو (Export Refinancing Scheme) "اعادہ تمويل الصادرات" کہتے ہیں۔ اس اسکیم کے دو خریغوں کی وضاحت بھی وہاں ہو چکی ہے۔ یہاں ان کے شرعی حکم پر گفتگو پیش نظر ہے۔

اس اسکیم کا پسوا طریقہ یہ تھا کہ "اسٹیٹ بینک" تجارتی بینکوں کو قرض دیتا تھا اور اس پر پانچ فیصد سود دیتا تھا اس کے سو ہونے میں مکمل کی بھی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ طریقہ نمٹ کر کے چونہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے، اس میں "اسٹیٹ بینک" تجارتی بینک کو باقاعدہ قرض نہیں دیتا بلکہ اس کے نام اکاؤنٹ کھول دیتا ہے، جس میں سے تجارتی بینک کو رقم لینے کا حق نہیں ہوتا۔ یہ حقیقت میں قرض کا معاملہ نہیں، بلکہ محض آپ کا نقدی کارروائی (پزل) ہے۔ اس پر "اسٹیٹ بینک" فریڈمی بل کے حساب سے جو رقم تجارتی بینک کو دیتا ہے اس پر بھی انکال نہیں۔ اس لئے کہ وہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے ایکپورٹ کی حوصلہ افزائی کے لئے ابتداء انعام کی مشیت میں ہے، اس کے جانے کے نتیجے میں نہیں۔ البتہ اسٹیٹ بینک تجارتی بینک سے پانچ فیصد لے کر یہ نقد دیتا ہے جو مؤدہ ۱۳ یا ۱۴ فیصد ہوتا ہے اس میں دیوا منقص کا شہ ہے۔ لہذا اگر اسٹیٹ بینک پانچ فیصد تجارتی بینک سے لینے پھوڑا دے، اس کے بجائے وہ اس نقدی کی مقدار کم کر دے جو وہ خود سے رہا ہے، مثلاً ۱۳ فیصد کی بجائے ۸ فیصد کر دے تو اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑے نمبر طریقہ یہ ہے کہ چونکہ اسٹیٹ بینک کا اصل مقصد برآمدات کی حوصلہ افزائی کے لئے بینکوں کو اعادہ (Subsidy) دینا ہے، اس لئے کہ وہ کم نقد رکھ کر برآمدات کی تحويل کریں، لہذا اس کے لئے دیر اور استقامت لازم ہے۔

غیر مصرفی مالیاتی اداروں کا شرعی حکم

غیر مصرفی مالیاتی اداروں کا شرعی حکم

ان سے پہلے (N.B.F.I) (Non-Banking Financial Institutions) یعنی ایف۔ایف۔آئی کے معنی لغویاً معصرفیہ کا ادارہ کی قسام کا قدرے تعارف پیش کیا جا چکا ہے۔ اس وقت ان میں سے اکثر مالیاتی ادارے سودی ہیں۔ ان کا بنیادی کام سوئیل ہی ہے، انڈان کو شرعی اصولوں کے مطابق چلانے کا طریق کار بھی وہی ہوگا جو بینکوں کے بارے میں پیش کیا گیا ہے۔ ایسے یہاں ان چار اداروں پر گفتگو ہو رہی ہے جن کو ”اسلامی نگرانی کونسل“ نے سب سے پہلے سود سے پاک کرنے کے لئے منتخب کیا تھا۔ وہ چار ادارے یہ تھے۔

(1) (N.I.T) (2) (I.C.P) (3) (H.B.F.C) (4) اسلام انڈسٹریز فنانس کارپوریشن۔ ان کو سود سے پاک کرنا آسان تھا اس لئے ”اسلامی نگرانی کونسل“ نے سب سے پہلے ان کے بارے میں تجاویز پیش کی تھیں۔ یہاں ان کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔

۱۔ (N.I.T) پیسے بنایا جا چکا ہے کہ یہ ادارہ (پینٹل انوسٹمنٹ ٹرسٹ) دس روپے کی قیمت اسمبلی (Face Value) کے پونٹ جاری کرتا ہے، دو گ پونٹ لے کر اپنی رقم جمع کرتا ہے۔ ان رقموں سے پروفٹ تیار ہوتا ہے اس سے سرمایہ کاری کی جاتی ہے اور نفع (Dividend) کی شکل میں پونٹ ہولڈرز میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کے نظام پر جب غور کیا گیا تو اس میں دو باتیں قابل اشکال سامنے آئیں۔ ایک یہ کہ (N.I.T) کی زیادہ سرمایہ کاری شیئرز میں ہوتی ہے۔ اور دوسری اسلئے میں ہر طرح کی کمپنی کے شیئرز لے لیے جاتے ہیں۔ بینک اور سودی اداروں کے شیئرز اور ایسی کمپنیوں کے شیئرز بھی لیے جاتے تھے جن کا بنیادی کاروبار ہی حرام ہے۔ اس تدارک کے لئے (N.I.T) کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ سودی اور حرام کاروبار والے اداروں اور کمپنیوں کے شیئرز نہیں لے جائیں گے۔

دوسرا اشکال یہ تھا کہ (N.I.T) کے پونٹ ہولڈرز کو اعتماد میں لینے کے لئے حکومت نے اس بات کی ضمانت دی ہوئی تھی کہ اگر نقصان ہو تو حکومت ادا کرے گی۔ بعد میں یہ ہونے کی صورت میں ضمانتی فیصد تک نفع بھی حکومت دے گی، جب کہ حکومت خود (N.I.T) میں شریک بھی تھی۔ اور ایک شریک کا ”سود“ شریک کے لئے نقصان کا سبب بننا نفع کا ذمہ دار بننا جائز نہیں۔ اس اشکال کو حل کرنے کے لئے یہ تجویز زیر غور آئی کہ حکومت (N.I.T) سے الگ الگ ختم کر لے تو پھر یہ شریک کی ضمانت نہیں

ہوگی ایک طرف ثالث کی ضمانت ہوگی۔ لہذا یہ بات کامل غور و خوض کی طرف جانے کا نفع نہ ہونے کی صورت میں بحالی فیصلہ کی حد تک نفع کا اور نقصان کی صورت میں نقصان کا ضامن بننا درست ہے۔
نہیں؟ فقہ حنفی کی رو سے تو اس کی گنجائش نہیں جس کی دودھ جیٹیں ہیں۔

۱۔ کفالت اس حق کی منجھ ہوئی ہے جو خود لازم اور مضمون ہو۔ یہی وجہ ہے کہ "دریت" اور "خاریت" کی کفالت صحیح نہیں ہوتی۔ شرکت اور مفارہ میں سرمایہ مضمون نہیں ہوتا۔ لہذا اس کے نقصان کی کفالت لازم و نافذ نہیں ہوگی۔ یہ محض ایک وعدہ ہوگا جو قضاء لازم نہیں ہوتا۔ (۲) حدایہ وغیرہ میں ہے "فصلان المضمون داخل" جس کا حاصل یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو کہے کہ تم یہ عقد کارہہ کر لو، مگر اس میں خسارہ ہوا تو میں ضامن ہوں گا تو ضمانت باطل ہے، نافذ نہیں۔ البتہ بالکلیہ کے اہل طرف ثالث کی یہ ضمانت قضاء لازم ہو سکتی ہے۔ وہ اس مخرج کو لکھیے گا کہ بپ یہ ہے کہ ایک وعدہ و مسکنی وجہ سے موجودہ کو کسی مؤخر میں داخل کیا گیا ہو یا اس کو کسی کام پر لگا دیا گیا ہو وہ قضاء بھی لازم ہو جاتا ہے۔ اس کی روشنی میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہاں حکومت نے طرف ثالث ہونے کی حیثیت سے بحالی فیصلہ نفع اور نقصان نہ ہونے کی ضمانت دے کر لوگوں کو (N.I.T) میں شرکت کی دعوت دی ہے اس لئے یہ ضمانت قضاء بھی نافذ ہوگی۔ لہذا حرف ثالث کی ضمانت کو نافذ قرار دے کر حکومت کا قصد (N.I.T) سے ختم کر دیا گیا۔ اور اس ضمانت کو نافذ قرار دیا گیا کی وجہ ہے کہ (N.I.T) کے اشتہارات میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بحالی فیصلہ نفع جتنی ہے۔

چنانچہ ان تجویز کی روشنی میں حکومت کی طرف سے احکام جاری ہوئے اور ابتداً (N.I.T) نے اس کے معنی کا بھی کیا، مگر کارروائی کی مسلسل نگرانی نہ ہونے کی وجہ سے (N.I.T) میں تبدیلی آئی اس کی وجہ سے نظام پھر غیر شرعی بن گیا، تبدیلی یہ آئی کہ (N.I.T) کے پاس سرمایہ زیادہ جمع ہو گیا۔ اور دیگر سرمایہ کاری کو نکال کر (N.I.T) نے اور ان طریقوں سے سرمایہ کاری شروع کر

(۱) بعض علماء نے فقہ حنفی سے "تصدیر حطر نفع بنی" والے لڑائی کے رو سے فقہ کے ہم راہی اس ضمانت کو لازم قرار دیا ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ کسی نے وعدہ کو کہنا "مسلک عفا بطریق غایہ امن غار حیات مالک عاف" اس کے کہنے پر وہ اس رستے پر چلا اور اس کا اہل غار عاف ہو گیا تو وہ ضامن ہو گیا (شرایع ص ۷۰، ص ۲ کتب المجدد) یہاں یہ ضمانت اس شخص پر نہ نسبت لازم جس کا صرف اس وعدہ کی وجہ لازم ہوا ہے، ایسے ہی یہاں بھی طرف ثالث کے وعدہ کی وجہ سے یہ ضمانت لازم قرار دینا چاہئے ہے، لیکن یہ تو صحیح معلوم نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ "عفا بنی حطر الطریق" کے لازم ہونے کی علت دھوکا ہے۔ یہ کہہ کر کہ اس راستے میں نقصان نہیں ہوگا، اس نے "عفا بنی" مگر ذریعہ صورت میں حکومت کی طرف سے دھوکہ نہیں۔ اس لئے حکومت کی ضمانت کا یہ مطلب نہیں کہ (N.I.T) میں نقصان ہو گا ہی نہیں۔ حکومت کا مقصد سرمایہ کاری کی ترغیب کے لئے تحفظ کا احاطہ کرنا ہے۔

دی اور وہ طریقے شرعاً ناجائز تھے۔ مثلاً

- ۱۔ مارک اپ پر کاروبار شروع کر دیا اور مارک اپ کا وہی غیر شرعی طریقہ اختیار کیا گیا جو بینکوں میں پہلے ہے۔
- ۲۔ بینکوں کی طرح اجارہ شروع کر دیا جس میں وہ شرعی خامیاں موجود تھیں جو پہلے بتائی گئی ہیں۔
- ۳۔ (P.T.C) کی ناجائز شکل اختیار کی گئی۔ پی، ٹی، سی کی حقیقت اور اس کا پس منظر سمجھنا بھی یہاں ضروری ہے۔

”اسلامی نظریاتی کونسل“ نے معیشت کو سود سے پاک کرنے کی تجاویز پیش کی تھیں، ان میں (P.T.C) (پی، ٹی، سی) کی تجویز بھی شامل تھی۔ جس کا حاصل یہ تھا کہ یہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ کمپنی کو کبھی سرمائے کی فراہمی کے لئے بانڈز جاری کرنے پڑتے ہیں جو سودی ہوتے ہیں۔ اس کا متبادل یہ پیش کیا گیا تھا کہ کمپنی مضاربہ کی دستاویزات جاری کرے گی۔ جس کا نام (Participation Term Certificate) (پارٹیشن ٹرم سرٹیفکیٹ) ہو گا۔ یہ ایک معینہ مدت کے لئے مضاربہ کے سرٹیفکیٹ ہو گے۔ جو شخص یہ سرٹیفکیٹ حاصل کر لگا وہ اس معینہ مدت میں کمپنی کے اثاثوں میں شریک ہو جائے گا۔ بوقت ضرورت وہ اپنے اس حصے کو بیچ بھی سکے گا۔ یہ تجویز بعد میں کمپنی اے کا حصہ بنی اور متعدد کمپنیوں نے ”پی، ٹی، سی“ جاری کیے۔ این، آئی، ٹی نے بھی جاری کرنے شروع کر دیے، لیکن اس میں پیچیدہ قسم کی تبدیلیاں کر کے اس کو جاری کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ ناجائز شکل اختیار کر گئے۔

۴۔ طویل المیعاد سرمایہ کاری کے لئے ٹی ایف سی جاری کیے گئے یعنی پی، ٹی، سی سے ملتے جلتے دستاویزات جاری کیے گئے جن کا نام (Term Finance Certificate) (ٹرم فنانس سرٹیفکیٹ) تھا۔

اس کے بعد این، آئی، ٹی کے کاروبار میں پھر کچھ اصلاح ہوئی۔ جس میں مراہجہ اور اجارہ کے معاہدات (Agreements) کو درست کر دیا گیا، ”پی، ٹی، سی“ کو ختم کر دیا گیا اور ”ٹی، ایف، سی“ کو مراہجہ میں بدل دیا گیا۔ البتہ اب بھی این، آئی، ٹی کی دو دھریں ناجائز ہیں۔ ایک یہ کہ بینکوں کے ”پی، ایل، ایس“ اکاؤنٹ میں رقم رکھی جاتی ہے، جس کا سود آتا ہے۔ دوسری یہ کہ ”پی، ٹی، سی“ آئندہ کے لئے تو قسط کر دئے گئے مگر پہلے سے جو چل رہے ہیں ان میں سے کچھ کی چٹائی (Maturity) نہیں ہوئی، یعنی ان کی مدت پوری نہیں ہوئی۔ اس لئے فارم میں یہ شق رکھ دی گئی کہ ”میں پی، ایل، ایس اور پی، ٹی، سی کی آمدنی نہیں لینا چاہتا۔“ فارم میں یہ شق لکھ دینے کے بعد این، آئی، ٹی پونٹ لینے

کی گنجائش پیدا ہوگئی۔ لیکن اب بھی مثلاً کام درست ہونے کا کوئی احتیاج نہیں، جب تک مسلسل عمرانی کام کوئی اختتام نہ ہو۔

۲۔ (H.C.P.) "انٹرنیشنل کارپوریشن آف پاکستان" کا تعارف پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔ اس کی سرمایہ کاری صرف کمپنیوں کے شیئرز میں ہوتی ہے۔ ادارہ صوبائی طور پر اس کو اس بات کا پابند کیا گیا تھا کہ صرف ان کمپنیوں کے شیئرز لیے جائیں جن کا کاروبار ہندی طور پر ہو۔ مگر عملاً ایسا ہو رہا ہے یا نہیں اس کو بلیٹس شیٹ وغیرہ میں دیکھ کر حکم بتانا چاہئے۔

۳۔ اسمال انڈسٹریز ڈائنس کا پوریشن: یہ ادارہ چھوٹی صنعتوں کو سرمایہ فراہم کرنے کے لئے وجود میں آیا تھا۔ پہلے سود پر قرضے دیتا تھا۔ پھر "اسلامی نظریاتی کونسل" نے مراعات اجارہ وغیرہ میں قبول کی سفارش کی۔

۴۔ (H.B.F.C.): ہاؤس بلڈنگ ڈائنس کارپوریشن۔ یہ ادارہ "ہاؤس فنانسنگ" یعنی گھر بنانے کا خریدنے کے لئے سرمایہ فراہم کرتا تھا۔ مغربی روایتی ادارے تو اس مقصد کے لئے سود پر قرضے دیتے ہیں اور مکان کو رہن رکھ لیتے ہیں۔

"اسلامی نظریاتی کونسل" نے ہاؤس فنانسنگ کے لئے جو تجاویز پیش کی تھیں وہ ایک نئی قسم کا معاہدہ تھا جس کو "شرکت متناقصہ" (Decreasing Partnership) کہتے ہیں۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ تمولی ادارے اور مٹیل (Client) یعنی مکان کے خواہش مند کے مشترک سرمائے سے مکان خریدا یا بنایا جائے گا۔ دونوں کے درمیان اپنے اپنے سرمائے کے تناسب سے مکان میں "شرکت ملک" ہوگی۔ مثلاً ۲۵ فیصد سرمایہ مٹیل کا اور ۷۵ فیصد ادارے کا تھا تو مکان دونوں کے درمیان اور پانچا مشترک ہوگا۔ ایک چوتھائی حصہ مٹیل کا اور تین چوتھائی حصے ادارے کے ہوں گے۔ مکان بننے کے بعد مٹیل کارپوریشن کو کرایہ ادا کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف وقفوں میں کارپوریشن کے حصے کو تھوڑا تھوڑا کر کے خریدے گا بھی رہے گا۔ اس مقصد کے لئے کارپوریشن کے حصے کے متعدد بونٹ مانا لے جاتے ہیں۔ مثلاً کارپوریشن کا حصہ دس پینوں میں خریدا جائے گا۔ جوں جوں خریدنے کے نتیجے میں کارپوریشن کا حصہ کم ہوتا جائے گا، اسی تناسب سے کرایہ بھی کم ہوتا جائے گا۔ جب مٹیل کارپوریشن کے سارے حصے کو خرید لے تو کارپوریشن کی ملکیت ختم ہو جائے گی اور مٹیل سارے مکان کا مالک بن جائے گا۔ اب کرایہ دینے کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا۔

فقہی نقطہ نظر سے یہاں تین عقود ہوں گے: (۱) شرکت ملک (۲) اجارہ (۳) بیع۔ یہ تینوں عقد بغیر کسی شرط سابق کے الگ الگ ہوں تو ان کے جواز میں کوئی اشکال نہیں۔ مگر عملاً یہاں ایک محتاج ہے

میں تین عقد ایک دوسرے کے ساتھ مشروط یا المعروف کا مشروط ہوں گے اور اس طرح معاہدے کے بغیر چارہ کار بھی نہیں۔ یہ صورتحال فقہی طور پر قابل غور ہے۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایک عقد میں دوسرے عقد کی شرط لگانا اس وقت ناجائز ہے جب کہ سلب عقد میں دوسرے عقد کی شرط لگائی گئی ہو، لیکن اگر صورتحال یہ ہو کہ ایک دفعہ کئی عقد کا اس طرح اکٹھا معاہدہ کر لیا جائے کہ ابھی کوئی عقد انجام نہیں پڑا ہے، فی الحال صرف ان کے انجام پانے کا معاہدہ کیا جا رہا ہے۔ پھر وہ عقود اپنی اپنی جگہ اور اپنے اپنے وقت پر انجام پائیں گے اور جب ان میں سے کوئی عقد عملاً پورا ہو گا اس وقت دوسرے عقد کی کوئی شرط نہیں ہوگی تو اس صورت پر "صلقة فی صلقة" یا "بیع و شرط" کے احکام جاری نہیں ہوں گے۔ اس کی نظیر "بیع بالوفاء" ہے جس کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہوا ہے اور صحیح یہ ہے کہ وفا کی شرط سلب بیع میں ہوتو ناجائز ہے، اور اگر بیع مطلق من الشرط ہو اور وفا کا معاہدہ بیع الگ سے کیا گیا ہو تو یہ جائز ہے اور وعدہ وفا قضاء بھی لازم ہو جائے گا۔ بیع کے بعد تو وفا کا جواز بہت سے فقہاء نے لکھا ہے۔ اور بیع سے پہلے وفا کے وعدہ کا نفاذ بھی "جامع المقصودین" میں مصرح ہے^(۱) اس سے معلوم ہوا کہ سلب عقد میں دوسرے عقد کی شرط لگانا جائز نہیں، البتہ عقد سے پہلے یا بعد میں دوسرے عقد کا معاہدہ کرنا جائز ہے۔ شرط لگانے اور وعدہ میں فرق یہ ہے کہ سلب عقد میں شرط لگانے سے بیع کا اعتقاد ہی دوسرے عقد سے معلق ہوتا ہے یعنی اگر دوسرا عقد ہو گا تو بیع منعقد ہوگی ورنہ بیع بھی منعقد نہیں ہوگی۔ اور بیع ان عقود میں سے ہے جو تعلق کو قبول نہیں کرتے ہیں جبکہ الگ سے وعدہ کرنے کی صورت میں بیع کی تعلق لازم نہیں آتی اس تفصیل کی رو سے شرکت متاقدہ کا جواز معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ پہلے ایک بار تین عقود کا معاہدہ ہو جاتا ہے، پھر ہر عقد اپنے اپنے وقت پر بغیر کسی شرط کے ہوتا رہتا ہے۔ لہذا مذکورہ تجویز کے مطابق اگر "ہاؤسنگ فنانسنگ" کا کام کیا جائے تو وہ جائز ہو گا۔ مگر یہاں بھی مسلسل گمرانی کے فقدان کی وجہ سے عملاً بہت سی شرعی قباحتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ ہاؤس بلڈنگ فنانس کارپوریشن اس وقت جس طرح کام کر رہی ہے، اس میں متعدد شرعی قباحتیں موجود ہیں۔

ہاؤس فنانسنگ کو عربی میں التمول العقاری کہتے ہیں، اور اس موضوع پر احقر کا ایک مستقل مقالہ ہے جو احقر کی عربی کتاب "مباحث فی قضايا فقہیة معاصرة" میں شائع ہو چکا ہے۔

"کیٹڈا" میں "ہاؤس فنانسنگ" کے لئے ایک "کوآپریٹو سوسائٹی" بھی قائم کی گئی ہے۔ جس کے لوگ ممبر بننے میں ان ممبر ہی اس سے سرمایہ حاصل کر کے مکان خریدتے یا بناتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ سوسائٹی کا نفع پھر ممبران کو مل جاتا ہے اور ممبران ہی کو فائدہ ہوتا ہے۔

بیمہ

تأمين (Insurance)

بیمہ بھی آج کل کاروبار کا بڑا حصہ بن گیا ہے۔ کوئی بھی بڑی تجارت اس سے خالی نہیں ہوتی۔ بیمہ کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کو مستقبل میں جو خطرات درپیش ہوتے ہیں کوئی انسان یا ادارہ یہ ضمانت لیتا ہے کہ فلاں قسم کے خطرات کے مالی اثرات کی میں تلافی کروں گا۔ مشہور یہ ہے کہ اس کا آغاز پندرہویں صدی عیسوی میں ہوا۔ دوسرے ممالک کی تجارت میں مال بحری جہاز سے روانہ کیا جاتا تھا۔ بحری جہاز ڈوب بھی جاتے تھے اور مال کا نقصان ہوتا تھا۔ بحری جہاز کے نقصان کی تلافی کے لئے ابتداً بیمہ کا آغاز ہوا۔ علامہ شافعیؒ نے بھی "مستامن" کے احکام میں "سوکرو" کے نام سے اس کا ذکر کیا ہے۔^(۱) جن خطرات کے خلاف بیمہ کیا جاتا ہے، ان خطرات کے لحاظ سے بیمہ کی تین بڑی قسمیں ہیں۔

۱۔ تامين الاشیاء (Goods insurance) اس کا طریق کار یہ ہوتا ہے کہ جو شخص کسی سامان کا بیمہ کرنا چاہتا ہے وہ معین شرح سے بیمہ کمپنی کو فیس ادا کرتا رہتا ہے جسے "پریمیم" (Premium) کہتے ہیں، اور چونکہ پریمیم اکثر قسط وار ادا کیا جاتا ہے، اس لئے عربی میں اسے "قسط" کہتے ہیں اور اس چیز کو حادثہ واقع ہونے کی صورت میں کمپنی اس کی مالی تلافی کر دیتی ہے۔ اگر اس سامان کو جس کا بیمہ کرایا گیا تھا کوئی حادثہ پیش نہ آئے تو بیمہ دار نے جو پریمیم ادا کیا ہے، وہ واپس نہیں ہوتا، البتہ حادثے کی صورت میں بیمہ کی رقم بیمہ دار کو مل جاتی ہے۔ جس سے وہ اپنے نقصان کی تلافی کر لیتا ہے۔ اس میں جہاز کا بیمہ، گاڑی کا بیمہ، مکان کا بیمہ وغیرہ داخل ہو گئے۔

۲۔ تامين المسئولیۃ۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ کسی پر مستقبل میں کوئی ذمہ داری آسکتی ہے۔ اس ذمہ داری سے ششمنے کے لئے بیمہ کرایا جاتا ہے۔ مثلاً گاڑی روڑ پر لانے سے حادثے کے نتیجے میں کسی دوسرے کا نقصان ہونے کا خطرہ ہے۔ اس صورت میں گاڑی چلانے والے پر مالی تاوان لازم ہو جائے گا۔ اس کا بیمہ کرایا جاتا ہے اور حادثے کے وقت تاوان کی ادائیگی بیمہ کمپنی کرتی ہے۔ اس کو مولانا (Third Party Insurance) (تھرڈ پارٹی انشورنس) کہتے ہیں۔ ہمارے ملک میں گاڑی سڑک پر لانے کے لئے یہ انشورنس قانوناً ضروری ہے۔ بعض مغربی ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے گھر کے سامنے برف صاف نہ کی اور کوئی شخص اس برف سے پھسل گیا جس سے اس کا

جسٹانی نقصان ہو تو وہ گھروالے پر مقدمہ کر کے اس سے بھاری تاوان وصول کرتا ہے۔ اس خطرے سے بچنے کے لئے بھی گھر کے مالکان بیمہ کر لیتے ہیں۔ یہ بھی "ٹائمین انسورنس" کی ایک شکل ہے جس میں اگر تاوان دینا پڑے تو بیمہ کمپنی تاوان ادا کرتی ہے۔

۳۔ ٹائمین انسورنس جس کو (Life Insurance) (بیمہ زندگی) کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی بھر دار سے یہ معاہدہ کرتی ہے کہ اگر ایک مخصوص مدت میں بھر دار کا انتقال ہو گیا تو بیمہ کمپنی طے شدہ رقم اس کے ورثہ کو ادا کرے گی۔ اس کی بہت سی شکلیں ہوتی ہیں۔ بعض صورتوں میں مدت مقرر ہوتی ہے، اس مدت میں انتقال تو ہو گیا تو بیمہ کی رقم ورثہ کو مل جائے گی، اگر اس مدت میں انتقال نہ ہوا تو مدت ختم ہونے سے بیمہ ختم ہو جاتا ہے اور رقم مع سود کے واپس مل جاتی ہے۔ بعض صورتوں میں مدت مقرر نہیں ہوتی جب بھی انتقال ہو گا تو بیمہ کی رقم ورثہ کو مل جاتی ہے۔

"ٹائمین الاشیاء" اور "ٹائمین الحیاء" میں جنہوں نے فرق یہ ہے کہ "ٹائمین الاشیاء" کی صورت میں وہ خطرہ پیش نہ آئے تو جو رقمیں (پریمیم) ادا کی گئی وہ رقم واپس نہیں ملتی ہے۔ اور "ٹائمین الاشیاء" میں سینہ مدت میں وفات نہ ہونے کی صورت میں دی ہوئی رقم بعد سود واپس مل جاتی ہے۔ بیمہ کی طریق کار اور حیثیت ترکیبی کے لحاظ سے تین قسمیں ہوتی ہیں۔

۱۔ "ٹائمین الاحتمالی" حکومت کوئی ایسا طریقہ اختیار کرتی ہے جس میں افراد کے کسی مجموعے کو اپنے کسی نقصان کی خطائی یا کسی فائدے کے حصول کی سہولت حاصل ہو جاتی ہے، اسے "گروپ انشورنس" کہتے ہیں۔ مثلاً ملازمین کی تحفہ اہوں سے تحفہ زندگی کی رقم ہر وہ کات کر اسے ایک فنڈ میں جمع کر دیا جاتا ہے، پھر ملازم کی وفات یا کسی حادثے کی صورت میں بھاری رقمیں دریا ہو گیا خود ملازم کو ادا کی جاتی ہیں۔ اس کی سب سے اہم صورتیں ہیں، ان تمام پر ایک اجمالی حکم لگانا مشکل ہے، ہر صورت کا حکم الگ ہو گا۔

۲۔ "ٹائمین اشتدائی" یا "ٹائمین التعلانی" اس کو انگریزی میں (Mutual Insurance) کہتے ہیں۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے خطرات ایک ہی نوعیت کے ہوتے ہیں وہ آپس میں مل کر ایک فنڈ بناتے ہیں اور یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہمیں سے کسی کو کوئی حادثہ پیش آیا تو اس فنڈ میں سے اس کے نقصان کی خطائی کی جائے گی۔ اس فنڈ میں صرف بھران کی رقم ہوتی ہے۔ اور نقصان کی خطائی بھی صرف بھران کی حد تک ہوتی ہے۔ سال کے بعد حساب کر لیا جاتا ہے۔ اگر ادا کیے گئے معاوضات فنڈ کی رقم سے بڑھ جائیں تو وہی حساب سے بھران سے مزید رقم وصول کر لی جاتی ہے اور اگر فنڈ میں رقم بچی جائے تو بھران کو واپس کر دی جاتی ہے یا ان کی خیرات سے آئندہ سال

کے لئے فخر میں حصہ کے طور پر دکھائی جاتی ہے۔

ابتداءً پیسے کی بجلی گھل جلی تھی، اور شرعاً اس میں کوئی اشکال نہیں، اور جتنے علماء نے ایسے پر تنقید کی ہے وہ اس کے جواز پر حقیق ہیں۔

۴۔ "فاسین التجاری" یا "فاسین بفسط ثابت" جس کو انگریزی میں (Commercial Insurance) کہتے ہیں۔ اس کا طریق کار یہ ہے کہ یہ کمپنی قائم کی جاتی ہے، اس کمپنی کا مقصد یہیہ کہ بطور تجارت کے اختیار کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کا اصل مقصد یہیہ کہ ذریعے سے نفع کمانا ہوتا ہے۔ جیسے دوسری کمپنیاں مختلف کاروبار سے نفع کمانی ہیں۔ یہ کمپنی مختلف قسم کے پیسے کی ایکسچین چاہتی کرتی ہیں۔ اس کے بعد یہ کمپنی کا معاہدہ ہوتا ہے کہ اتنی رقم کی اتنی قسطیں آپ ادا کریں گے اور نقصان کی صورت میں کمپنی آپ کے نقصان کی حلافی کرے گی۔ کمپنی قسطوں کا فیصلہ کرنے کے لئے حساب کر لیتی ہے کہ جس خطرے کے خلاف یہ رہے وہ کتنی بار متوقع ہے تاکہ ان کے معاوضات ادا کر کے کمپنی کو نفع پہنچ سکے۔ اس حساب کے لئے ایک مستقل فن ہے جس کے نام کو "میکچوری" (Actuary) کہتے ہیں۔

۵۔ پیسے کی اسی قسم کا دواغیہ زیادہ ہے، اور اسی کا شرعی حکم طاعے معاصرین میں زیادہ دلچسپی کا موضوع ہے۔ اس کے بارے میں طاعے عرب میں سے شیخ ابو ذرہ اور مصطفیٰ الزرقا کا شدید اختلاف رہا ہے۔ شیخ ابو ذرہ اس کی حرمت کا قائل تھے، اور مصطفیٰ الزرقا اس کے جواز کے قائل تھے۔ اس وقت عالم اسلام کے تقریباً تمام مشاہیر علماء اس کی حرمت کے قائل ہیں۔ البتہ مشاہیر میں سے صرف دو عالم اس کے جواز کے قائل ہیں۔ ایک شیخ مصطفیٰ الزرقا اور دوسرے شیخ علی بن علی۔

جمہور کا موقف یہ ہے کہ اس پیسے میں قمار بھی ہے اور ربا بھی۔ قمار اس لئے کہ ایک طرف سے ادا شدہ متعین ہے اور دوسری طرف سے ادا شدہ مبہوم ہے۔ جو قسطیں ادا کی گئی ہیں وہ تمام رقم ذوب بھی ہو سکتی ہے اور اس سے زیادہ بھی مل سکتی ہے۔ اس کو قمار کہتے ہیں اور ربا اس طرح کہ یہاں وہ بے کار دے سے تبادلہ ہے اور اس میں خفاہل ہے کہ یہ ربا کی طرف سے کم رقم دی جاتی ہے اور زیادہ رقم ملتی ہے البتہ "تائین الحیاة" (بیر زندگی) میں قمار نہیں، اس لئے وہاں رقم پیچھا دیا جائیگا مل جاتی ہے، مگر ربا اور قمار ہے۔ ربا تو ظاہر ہے۔ قمار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کھنہ قند (خمن، جمع یا اہل) میں سے کسی چیز کا مجہول ہونا اور غیر متعین دانے پر موقوف ہونا۔ یہاں قمار اس طرح ہے کہ معلوم نہیں کہ کتنی رقم واپس ہوگی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جتنی رقم دی تھی وہی بعد سود کے واپس ملے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حادثے کی صورت میں زیادہ رقم مل جائے۔

مصلحتی زرقاء اور شیخ علی الخلیف کے دلائل کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں البتہ ان کے دلائل کا اصل اور خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ ان کے دلائل کا خلاصہ چند باتیں ہیں۔

۱۔ قمار اور بیسے میں فرق ہے۔ قمار باقاعدہ و مفید نہیں، بھٹن ایک لعب اور ہزل ہے۔ اور بیسے باقاعدہ ایک عقد اور جہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس عقد کا قمار و بوا اور غریح مشتعل ہوتا ام و شیخ کر چکے ہیں۔ قمار کیلئے یہ ضروری نہیں کہ وہ لعب یا حرام ہو جہ ہونے کی صورت میں بھی قمار حلال ہو جاتا ہے۔

۲۔ یہاں مفقود عایدہ و درو پے نہیں جو حادثے میں کمیٹی ادا کرتی ہے، بلکہ وہ امان اور اطمینان ہے جو جیسے کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے۔ اور امان کا معاوضہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لئے وہ چوکیدار کی مثال پیش کرتے ہیں کہ چوکیدار کی شکل کو اس امان کا معاوضہ ہوتا ہے جو اس چوکیدار کی جہ سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ امان مفقود علیہ نہیں، مفقود عایدہ رو پے ہی ہیں۔ اور امان اس کا ایک ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ چوکیدار کی مثال میں بھی چوکیدار کا عمل مفقود علیہ ہوتا ہے۔ امان اس کا ثمرہ ہوتا ہے۔ اور چونکہ چوکیدار کا عمل مفقود علیہ بن سکتا ہے، اس لئے وہ جہ عز ہے۔ لیکن درو پے کو مفقود علیہ بنانے کی صورت میں مساوات شرط ہے جو جیسے میں مفقود ہے۔

۳۔ "التأمين النشائي" (Mutual Insurance) کے جواز کے قیام علماء قائل ہیں۔ اور "التأمين التجاري" (Commercial Insurance) بھی اسی کی ایک وسیع صورت ہے۔ جو بے پائے پر لوگوں کو گھبرانے کا موقعہ دینے کے لئے ایک وسیع ادارہ تشکیل دیا گیا ہے۔ اس کے منتظمین کو انتظامات کی اجرت ملتی چہئے۔ یہہ کمیٹی کو جو قطع ہوتا ہے وہ اس کے انتظامات کی اجرت ہے۔ اس استدلال کا حاصل یہ ہے کہ "التأمين التجاري" بھی "التأمين النشائي" کی طرح ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ "التأمين النشائي" ایک طرح ہے اور "التأمين التجاري" معاوضہ ہے۔ حرم میں غرر متحمل ہوتا ہے مفقود معاوضہ میں غرر متحمل نہیں ہوتا۔

۴۔ ان کا ایک استدلال یہ بھی ہے کہ "بیسے" ایک عقد جدید ہے۔ اور اصل عقود میں اباحت ہوتی ہے، جب تک اس میں کوئی شرعی قبح نہ ہو۔ دریسے کی جو توبہ ہم نے کی ہے اس میں کوئی قبح نہ نہیں، لہذا اس کی گنجائش ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بیسے کی شرعی خامیاں قمار و بوا اور غریح ہونے بیان کر دی ہیں۔ لہذا یہاں اباحت صلیہ کا قاعدہ نہیں چل سکتا۔

بیمہ کا متبادل

بیمہ کا متبادل ایک تعاونی (Mutual Insurance) ہے جس میں شرکاء ایجا ایجا مرضی سے فنڈ میں رقمیں جمع کراتے ہیں، اور سال کے دوران جن جن لوگوں کو کوئی نقصان پہنچا، اس فنڈ سے ان کی امداد کرتے ہیں۔ ہر سال کے ختم پر اگر رقم بچی گئی تو وہ شرکاء کو حصہ رسیدی واپس کر دی جاتی ہے یا ان کی طرف سے آئندہ سال کے فنڈ کیلئے چندے کے طور پر رکھ دی جاتی ہے۔

اس کے علاوہ اب عالم اسلام کے کئی ملکوں میں ”شرکات اہل کافل“ کے نام سے کچھ کمپنیاں قائم ہوئی ہیں جنہیں تجارتی پیسے کے متبادل کے طور پر قائم کیا گیا ہے۔ ان کا بنیادی تصور یہ ہے کہ ہر ہمدرد کبھی کا شیئر ہولڈر ہوتا ہے، کبھی اپنا سرمایہ بیع بخش کاسوں میں لگا کر اس کا منفع اے شیئر ہولڈرز میں تقسیم بھی کرتی ہے، اور کبھی حق کے ایک ریڈونڈ سے ہمدردوں کے نقصانات کی صفائی بھی کرتی ہے۔

مجھے ابھی ان کمپنیوں کے مفصل طریقہ کار کی تمام جزئیات پر تفصیلی نقطہ نظر سے غور کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اس لئے ابھی میں اس کے بارے میں کوئی ذمہ دارانہ بات نہیں کہہ سکتا۔

مالیات عامہ

(Public Financing)

اس موضوع سے مراد یہ ہے کہ ملک کے اجتماعی اخراجات کیا ہوتے ہیں، ان کا تعین کیسے ہوتا ہے اور ان اخراجات کی تحویل کیسے ہوتی ہے؟ آئین کے مطابق حکومتیں ٹیکس عائد کرتی ہیں۔ اور پارلیمنٹ اخراجات کی تصدیق کر کے ان کی اجازت دیتی ہے۔ ہر سال حکومت کی آمدنی اور اخراجات کے تعین کے لئے جو دستاویز تیار کی جاتی ہے، اسے اردو میں میزانیہ اور انگریزی میں بجٹ کہتے ہیں۔ بجٹ وفاقی حکومت کا الگ ہوتا ہے، صوبائی حکومتوں کا الگ اور مقامی انتظامیہ کا الگ ہوتا ہے۔ ایک مجموعی بجٹ وفاقی اور صوبائی بجٹ کو ملا کر بھی تیار کیا جاتا ہے۔ جس کو (Consolidated Budget) کہتے ہیں۔

بجٹ کے دو حصے ہوتے ہیں ایک حصے میں یہ بات درج ہوتی ہے کہ آنے والے سال میں متوقع اخراجات کیا ہیں اور دوسرے حصے میں اندازہ لگایا جاتا ہے کہ سال آئندہ کتنی آمدنی کی توقع ہے۔ اگر متوقع آمدنی اخراجات کے مقابلے میں کم ہو تو کہا جاتا ہے کہ بجٹ میں خسارہ ہو گیا۔ اگر

آمدنی اور اخراجات برابر ہوں تو اسے سوازن بجٹ سمجھا جاتا ہے اور اگر آمدنی اخراجات سے زیادہ ہو تو اسے فاضل بجٹ کہا جاتا ہے۔

اخراجات

اخراجات دو قسم کے ہوتے ہیں۔

- ۱۔ جاری (Current) اخراجات۔ اس سے مراد وہ اخراجات ہیں جن کا فائدہ صرف اس دورانیہ میں حاصل ہوگا، جس کے لئے بجٹ بنایا گیا ہے۔ بجٹ ایک سال کا ہے تو ایک سال کی حد تک ہی فائدہ ہوگا۔ مثلاً حکومت کو جو سودا کرنا ہے وہ جاری اخراجات میں شامل ہے۔
- ۲۔ جاہ اخراجات۔ یہ اخراجات جن کا فائدہ اس دورانیے کے بعد بھی ہوگا۔ جیسے سڑکوں، پل، وغیرہ پر جو اخراجات ہوئے۔ ان کو ترقیاتی اخراجات بھی کہتے ہیں۔ مثلاً ۹۳ء۔ ۹۹ء کے بجٹ میں اخراجات اس طرح ہیں۔

جاری اخراجات	۲۵۷ ارب روپے
ترقیاتی اخراجات	۷۳ ارب روپے
کل اخراجات	۳۳۰ ارب روپے

آمدنی

آمدنی بھی دو قسم کی ہوتی ہے۔ (۱) محصولاتی۔ (۲) غیر محصولاتی

محصولاتی آمدنی:

- اس سے مراد وہ آمدنی ہے جو حکومت کو ٹیکسوں سے حاصل ہوتی ہے۔ ٹیکس دو قسم کے ہوتے ہیں:
- ۱۔ بلا واسطہ۔ (Direct Tax) جو افراد پر اس طرح عائد ہو کہ وہ اس کا بار کسی اور پر نہ ڈال سکیں۔ جیسے آمدنی، خزانہ اور جائیداد پر ٹیکس۔
  - ۲۔ بالواسطہ ٹیکس۔ (Indirect Tax) ایسا ٹیکس جس کا بار دوسرے کی طرف بھی منتقل کیا جاتا ہے۔ جیسے دکان اور کارخانے پر ٹیکس کہ دکاندار یا کارخانہ دار قیمتیں بڑھا کر دوسروں پر اس کا بار ڈال سکتا ہے۔ یا "سلر ٹیکس" جو وصول تو دکاندار سے کیا جاتا ہے، لیکن دکاندار ہر چیز کی فروخت کے وقت یہ ٹیکس اپنے خریدار سے وصول کر لیتا ہے۔

معاشیات میں ٹیکس کے اصول بھی تعین جاتے ہیں۔ ٹیکس لگاتے ہوئے ان اصولوں اور خصوصیات کی رعایت ہونی چاہئے۔

(۱) ٹیکس کی تعداد میں ایہام نہ ہو (۲) ٹیکس کی ادائیگی کا نظام آسان ہونا کہ ٹیکس ادا کرنے کے لئے لوگوں کو مشکلات کا سامانہ نہ کرنا پڑے (۳) ٹیکس بقدر کفایت ہو۔ حکومت کی ضرورت سے زیادہ بھی نہ ہو اور کم بھی نہ ہو (۴) تمام طبقات پر مساوی درجے میں عائد ہو (۵) اتنا زیادہ ٹیکس نہ ہو کہ اس سے لوگ یہ محسوس کرنے لگیں کہ ہمیں کاروبار کا نائدی کچھ نہیں ہوتا، لہذا اس کے نتیجے میں ملک میں بحس یہ آتش مٹا رہے ہوں گے (۶) ٹیکس کی مقدار چھوڑ ہو۔ اشیاء کی قیمتوں اور آمدنی میں اتنا بڑا اضافہ نہ ہو کہ خود بخود بڑھ جائے، ہر بار بڑھنا نہ پڑے۔ مثلاً کسی چیز پر مقدار مقرر کر کے ٹیکس لگا کر غیر چھوڑا ہے۔ اور قیمت کے فیصدی تناسب سے ٹیکس لے لیا جائے تو یہ چھوڑا ہے جو اس چیز کی قیمت بدلنے سے بدلتا رہے گا (۷) ٹیکس کا نظام ایسا نہ ہو جو معاشی ترقی پر اثر ڈالے۔

غیر محصولاتی آمدنی:

اس سے مراد آمدنی ہے جو سرکاری یا نیم سرکاری اداروں سے حاصل ہوتی ہے، مثلاً: پٹرول فون، پانی آبی اسے، پوسٹ آفس اور ریل سے وغیرہ سے درآمدی حاصل ہوتی ہے دو غیر محصولاتی آمدنی ہے۔

خسارہ اور خساراتی تمویل

اخراجات میں سے آمدنی منہا کر کے جو بچے وہ خسارہ ہے۔ مثلاً پاکستان کے ۹۳-۱۹۹۲ کے بجٹ میں خسارہ کی صورت یوں ہے۔

کل اخراجات	۱۲۳۰ ارب روپے
کل آمدنی	۱۲۶۵ ارب روپے
خسارہ	۶۵ ارب روپے

اس خسارے کو چھڑا کرنے کے لئے سرمایہ فراہم کرنا "خساراتی تمویل" Deficit Financing کہلاتا ہے۔ خسارے کی تمویل کے لئے حکومت قرضے لیتی ہے۔ قرضے "دھرم کے" منہ چرنا۔

۱۔ بیرونی قرضے۔ (Foreign Loans) جو دوسرے ممالک کی حکومتوں یا بین الاقوامی اداروں سے لئے جاتے ہیں۔

۲۔ داخلی قرضے (Internal Loans) جو اردن ملک موجود بینکوں، مالیاتی اداروں یا عوام سے لئے جاتے ہیں۔
بہر داخلی قرضے دو قسم کے ہوتے ہیں۔

(۱) غیر بینکی (Non - Banking) جو عوام سے لئے جاتے ہیں۔ عوام سے قرضے لینے کے لئے "سرکاری تمسکات" جاری کیے جاتے ہیں۔ آج کل حکومت کی طرف سے ٹلف سٹیجنگ ایکسچینس ایف غرض سے جاری کی گئی ہیں۔ اس میں عام آدمی یہ "سرکاری تمسکات" خرید کر پیسے حکومت کو دیتا ہے، مثلاً ادنیٰ ہائپر، ڈیفنس سٹیجنگ سرٹیفکیٹ، خاص ڈپازٹ سرٹیفکیٹ وغیرہ۔ ان تمام تمسکات پر آج کل عوام کو سود دیا جاتا ہے۔

(۲) بینکی قرضے (Banking Loans) اس کو "لوٹ چھاپے" سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ لیکن واقعہ حکومت لوٹ نہیں چھاپتی ہے۔ اسلئے کہ انہی طور پر لوٹ چھاپنے کا اختیار حکومت کو نہیں بلکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ہے۔ اس اصول کا طریقہ یہ ہے کہ حکومت "فریڈری مل" جاری کر کے اسٹیٹ بینک سے قرضہ لگتا ہے۔ اتنی رقم حکومت کے اکاؤنٹ میں جمع کر دی جاتی ہے۔ اسی کو "لوٹ چھاپنا" کہہ رہے ہیں۔ حکومت جب اسٹیٹ بینک کو ادا لگتی کرتی ہے تو عموماً آج کل اس کی دہ صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ رقم کے مزید "فریڈری مل" جاری کر دیتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ حکومت اسٹیٹ بینک کو کہہ دیتی ہے کہ میرے اکاؤنٹ سے اتنی رقم کم کر دو۔
بہر قرضے کی تحمیدات ہوتی ہیں جو بجٹ میں لکھی جاتی ہیں۔

۱۔ مستقل قرضے (Permanent Loans) یہ وہ قرضے ہیں جو حکومت "سرکاری تمسکات" کے ذریعے عوام سے وصول کرتی ہے۔ جو ابلی نہیں کیے جاتے ہیں۔ البتہ ان "تمسکات" کو ثانوی بازار (Secondary Market) میں بیچا جاسکتا ہے جیسے پرائز بانڈ وغیرہ۔

۲۔ رواں قرضے (Floating Loans) اس سے مراد وہ قرضے ہوتے ہیں جو حکومت اسٹیٹ بینک سے لگتا ہے۔

۳۔ قصیر المدیہ داخلی قرضے (Unfunded Loans) اس سے مراد وہ قرضے ہیں جو حکومت کے لئے ہوں۔ جیسے ڈیفنس سٹیجنگ سرٹیفکیٹ، ہائپر ڈپازٹ سرٹیفکیٹ، ماہانہ آمدنی، خاص ڈپازٹ وغیرہ۔

خساراتی اصول میں زیادہ حد داخلی قرضوں کا ہوتا ہے۔ بیرونی قرضے اس کے مقابلے میں بہت کم ہوتے ہیں۔ مثلاً ۱۹۶۲-۱۹۶۳ء میں جو قرضے لئے گئے ان کی تفصیل اس طرح ہے۔

داخلی بجلی قرضے : ۴۱ ارب روپے

داخلی غیر بجلی قرضے : ۴۸ ارب روپے

بیرونی قرضے : ۱۷ ارب روپے

کل قرضے : ۸۶ ارب روپے

قرضوں کی رقم صافی طور پر لکھی جاتی ہے۔ یعنی صرف قرضے کی رقم ہی نہیں جاتی ہے۔ اس پر جو سود اور آئرن ہو گا وہ اخراجات میں کٹھ چاہئے۔ آج کل ہمارے ملک میں سود کی مقدار اصل رقم سے زیادہ ہوتی ہے۔ مثلاً ۹۳-۱۹۹۷ء میں حکومت کو دارالحکومت کرنی ہے وہ یہ ہے

اس قرضے : ۳۳ ارب روپے

سود : ۸۶ ارب روپے

کل دارالحکومت : ۱۱۹ ارب روپے

پھر سود میں بھی زیادہ حصہ داخلی قرضوں کا ہوتا ہے۔ بیرونی سود اس کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ مثلاً مذکورہ بالا ۸۶ ارب روپے میں ۵۸ ارب روپے داخلی سود ہے اور ۲۸ ارب روپے بیرونی سود ہے۔ (دقیقہ ۱۱۳ ارب کی بجٹ میں وضاحت نہیں کی گئی)۔

اب تک جو قرضے حکومت کے ذمے واجب الادا ہیں ان کی تفصیل یہ ہے۔

کل قرضے : ۱۳۰۰ ارب روپے

داخلی : ۱۰۰۰ ارب روپے

بیرونی : ۳۰۰ ارب روپے

داخلی قرضوں کی تفصیل

کل قرضے : ۱۰۰۰ ارب روپے

اسٹیٹ بینک : ۶۷۵ ارب روپے

خارجی بینک : ۱۱۰ ارب روپے

خاص ذیابذت : ۲۱۵ ارب روپے

بیرونی قرضوں کی تفصیل

بیرونی حکومت سے لیے گئے : ۱۹۰ ارب روپے

عالمی اداروں سے لیے گئے : ۱۱۰ ارب روپے

کل : ۳۰۰ ارب روپے

ان تمام اصرار و دھار سے معلوم ہو گیا کہ حکومت کی تمام اراکین و اہلکاروں کا بہت زیادہ حصہ داخلی ہے اور کم حصہ بیرونی ہے۔

خسارتی تمویل کا متبادل طریقہ

جب غیر سودی معیشت کی بات کی جاتی ہے تو خاص طور پر ترقی پذیر ممالک میں سب سے مشکل سوال یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر سود پر قرض لینے کا دروازہ بالکل بند کر دیا جائے تو بجٹ کا خسارہ پورا کرنے کے لئے جو آمدروائی اور بیرونی قرضے لیے جاتے ہیں ان کے حصول کی کیا صورت ہوگی؟ کیونکہ جہاں تک تجارتی اداروں کا تعلق ہے، ان میں شرکت اور مضاربیت متصور ہو سکتی ہے۔ لیکن حکومت کو جن اخراجات کے لئے قرض لینے کی ضرورت پیش آتی ہے ان میں سے بہت بھاری تعداد ایسے کاموں کی ہے جو نفع بخش نہیں ہے۔ مثلاً سڑک، پل، اور ڈیم وغیرہ بنانا۔ افواج کے لئے جدید اسلحہ فراہم کرنا، اور اس طرح کے دوسرے ایسے منصوبے جن کا فائدہ پوری قوم کو پہنچتا ہے لیکن ان سے براہ راست کوئی آمدنی نہیں ہوتی۔

اس سوال کے جواب میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بجٹ کے خسارے کو کم کرنے کے لئے سب سے پہلے ان سرکارانہ اخراجات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے جن کا مظاہرہ شب و روز حکومت کے مختلف اقدانت میں ہوتا رہتا ہے، اور جن کا ایک غریب ملک میں جواز نہیں، اسی طرح ہمارے ملک میں رخصت اور بدیاختی کا غبار ہر بھی بہت بھاری رقمیں ضائع ہوتی ہیں، جن کے سدباب کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ حقیقت پھر بھی اپنی جگہ ہے کہ سرکارانہ اخراجات ختم کرنے اور بددیانتی کو دور کرنے کے باوجود بھی کئی ضروریات کے پیش نظر بجٹ کا خسارہ پورا کرنے کے لئے دوسرے ذرائع تمویل کی ضرورت باقی رہے گی، موجودہ حالات میں اس غرض کے لئے آمدروائی اور بیرونی قرضے سود پر لیے جاتے ہیں، سود کے خاتمے کے بعد حکومت کی مختلف ضروریات کے لئے مختلف طریقہ ہائے تمویل اختیار کیے جاسکتے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں:

۱۔ حکومت کے جوازدارے نفع بخش ہیں، ٹیلیفون اور ٹیلیگراف کا محکمہ، ان کی تمویل کے لئے مضاربہ سرٹیفکیٹ جاری کیے جاسکتے ہیں، یعنی جو لوگ یہ مضاربہ سرٹیفکیٹ لیں، وہ اس تجارتی ادارے کے منافع میں حصہ رسدی شریک ہوں۔ اسی طرح سے اگر کوئی شاہراہ یا پل تعمیر کرنا ہے۔ تو اس کے استعمال پر فیس مانگا کی جاسکتی ہے جس سے وہ منصوبہ بھی نفع بخش ہو جائے اور اس میں بھی عوام کو مضاربہ سرٹیفکیٹ جاری کیے جاسکتے ہیں۔

۲۔ جو منصوبے کسی بھی صورت میں قطع بخش نہ ہوں، ان کی قبول کے لئے ایسے غیر سودی بیوز جہاں کیے جاسکتے ہیں، جن پر کوئی معاوضہ نہ دیا جائے، البتہ ان کے حاملین کو ٹیکس میں چھوٹ دی جائے۔ ٹیکس کی چھوٹ کو زیادہ سے زیادہ پرکشش بنایا جاسکتا ہے، ٹیکس چونکہ عوام پر حکومت کا کوئی دین نہیں ہے، اس لئے اس کی معافی یا اس میں رعایت سود میں داخل نہیں ہوگی۔ حکومت ٹیکس لگانے میں اور بعض شعبوں کو چھوٹ دینے میں مختلف عوامل کو پیش نظر رکھتی ہے اگر یہ عامل بھی پیش نظر رہے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

۳۔ ایک یہ تجویز بھی قلمی طور پر حکومت کو ترغیب دے کر سرکاری تسکات لینے والوں کو ان کے قرضوں پر کوئی شرط اور طے شدہ اضافہ نہ دیا جائے لیکن کبھی کبھی کیف یا تعلق کچھ انعام دیدہ جاتے، جس کے مطالبہ کا قانون یا کسی کو کوئی حق نہ ہو، بلکہ اس میں اس تجویز پر عمل ہو رہا ہے۔ چونکہ اس طریق کار میں انعام نہ شرط ہے، اور نہ اس کی شروع طے شدہ ہے، اور نہ اس کا مکمل نتیجہ ہے، اور نہ اس کا فرض دینے والوں کی طرف سے مطالبہ ہے، اس لئے نظریاتی اعتبار سے اس پر باری کی تعریف صادق نہیں آئے گی۔ لیکن اندیشہ یہ ہے کہ حوازیوں کے نتیجے میں یہ "الطیعر" کا شرط دینا کی زد میں آجائے۔ لہذا ایک تجویز اور بھی ہے کہ اس زیادہ ادا ٹیکل کو ملک کی مجموعی قومی پیداوار کے ساتھ منسلک کر دیا جائے۔ یعنی قرض کی مدت میں مجموعی قومی پیداوار میں جتنا اضافہ ہو، اتنا ہی اضافہ عوام کو دیا جائے۔ اور اگر کوئی اضافہ نہ ہو تو کوئی اضافہ نہ دیا جائے۔ اس مجموعے کے بارے میں ابھی احتیاطی فیصلہ لیا جانی چاہئے۔

۴۔ حکومت کو خود اپنے سرکاری کاموں کے لئے، نیز افواج کے لئے بہت سے مشینی سامان کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی قبول کے لئے اجارہ کا طریقہ بھی آسانی اختیار کیا جاسکتا ہے۔ بعض مالیاتی اداروں سے وہ سامان اجارہ پر حاصل کر لیا جائے۔

۵۔ اس کے علاوہ ایک کثیر المقاصد طریق کار یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت اپنے اخراجات کی قبول کے لئے ایک تجارتی مالیاتی ادارہ قائم کرے۔ (یہ ادارہ سرکاری شعبے میں بھی قائم کیا جاسکتا ہے، اور اسے نیم سرکاری بھی بنایا جاسکتا ہے)۔ یہ ادارہ عوام کے لئے مفاد بہ سرچشمت جاری کرے، ملوہ ان سرچشمت کے ذریعہ عوام کی دلتوں سے حکومت کو مختلف کاموں میں شرکت، مفاد بہت اجارہ اور مراجمہ کی بنیاد پر حویل کرے، زمین کا تفصیلی طریق کار بینکاری کے بیان میں مکرر چکا ہے۔ اس حویل کے نتیجے میں جو آمدنی حاصل ہو، وہ مفاد بہ سرچشمت کے حاملین میں حصہ دہشی تقسیم کی جائے۔ یہ مفاد بہ سرچشمت کا نوکی بازار میں قابل بیچ وشرود بھی ہو سکتے ہیں اور اس طرح عوام کو یہ اطمینان بھی

حاصل ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی لگائی ہوئی رقموں کو جب چاہیں، چاہوئی باز مر میں فروخت کر کے واپس حاصل کر سکتے ہیں اور اگر سرٹیفکیٹ اپنے پاس رکھنا چاہیں تو مذکورہ ادارے کی آمدنی میں حصہ دار ہو سکتے ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ مختلف ضروریات کے منہ سے مختلف طریق کار اختیار کیے جاسکتے ہیں اور ان کا بھرپور نظام وضع کیا جاسکتا ہے۔

اس کے علاوہ اندرونی قرضوں میں ایک بہت بڑی تعداد اسٹیٹ بینک کے قرضوں کی ہوتی ہے۔ اس پر سود کا لین دین محض ایک کتابی جمع فرج ہے، اس کو فتم کرنے میں کوئی دشواری نہیں۔ اسی طریقہ وفاق اور صوبائی حکومتوں کے درمیان قرضوں کے لین دین میں بھی سود کی کاروائی پسمانی فتم کی جاسکتی ہے، جس میں دشواری نہیں۔

جہاں تک بیرونی قرضوں کا تعلق ہے ان کے بارے میں اگر حکومت تنجیدگی کے ساتھ کوشش کرے تو دوسرے ممالک کو بھی اسلامی طریقہ بانے قبول کی بنیاد پر قیس فراہم کرنے پر آمادہ کر سکتی ہے۔ بیرونی قرضے دینے والوں کو اصل قرض اس وقت سے ہے کہ انہیں فتم حاصل ہوئے۔ اصل کرنے کا طریقہ ذات خود مقصود نہیں۔ اس کی ایک سادہ سی مثال یہ ہے کہ اب بھی بہت سے ممالک قرض دینے کے ساتھ ساتھ یہ شرط عائد کرتے ہیں کہ سمان ادارے ملک سے ہی خرید جائے، جب سمان ان سے خرید جائے تو قرض کے بجائے سمان ہی کو کراہیجہ مزید کی بنیاد پر لینے میں کیا دشواری ہے؟ ذرا اب پوری دنیا میں اسلامی طریقہ بانے قبولی رفتہ پچانے جانے لگے ہیں۔ آئی، ایم، ایف (I.M.F) اور ورلڈ بینک میں ان پر یہ قاعدہ دیکھتے ہوئے ہے اور ان میں سے بعض کی تائید میں مغربی مصنفین کے مقالات بھی آ رہے ہیں۔ آئی، ایم، ایف سی (۱۹۸۰) انٹرنیشنل فنانکس کارپوریشن (جرمانی بینک کے طرز کا ایک ادارہ ہے اور نئی تجارتی اداروں کو قرضے دیتا ہے۔ اب اسلامی بینکوں اور مالیاتی اداروں سے اسلامی طریقہ بانے قبولی کی بنیاد پر از خود معاملات کر رہا ہے۔ ان حالات میں اگر اسلامی ممالک تنجیدگی اور اجتماع کے ساتھ دوسری حکومتوں سے اس بنیاد پر معاملات کرنے کی کوشش کریں تو اس میں کامیابی ذیہ و مشکل نہیں۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

والصلوة والسلام علی سیدہ الکریم وعلی آل وصحبہ اجمعین

تسلیف

مولانا جنس (ر) منشی محمد تقی عثمانی

(اردو)

۱	اسلام اور جدید معاشی مسائل (کالہینت احمد)
۲	مہارت کے اندر کی دستانیں (بلال ذوال)
۳	شریعت و خست کی جان کا نام (محمود علی احمد)
۴	غریب و خست کے دیر طرے امراض کے حکم (جلد سوم)
۵	تعمیراتی اشیا کی غریب و خست امراض کے حکم (جلد چہارم)
۶	سلائی بجائی اور معاشرہ کی کئی کئی شکل (جلد چہارم)
۷	مردانہ دنیا کا تبار (جلد چہارم)
۸	رہنما کا اسلامی نام (جلد چہارم)
۹	مغربی و عربی کی تعلیم اور تعلیمی حق
۱۰	مختصر کلام (جلد چہارم) (کتاب اعداد)
۱۱	تعلیم کی شریعت
۱۲	انکس کی چھوڑ
۱۳	اصولیات معاشرہ
۱۴	اصولیات کوئی (کالہینت)
۱۵	آسان پندیں
۱۶	نور و نور
۱۷	ایک سو سے (کالہینت)
۱۸	نور و نور
۱۹	نور و نور
۲۰	نور و نور
۲۱	نور و نور
۲۲	نور و نور
۲۳	نور و نور
۲۴	نور و نور
۲۵	نور و نور
۲۶	نور و نور
۲۷	نور و نور
۲۸	نور و نور
۲۹	نور و نور
۳۰	نور و نور
۳۱	نور و نور
۳۲	نور و نور
۳۳	نور و نور
۳۴	نور و نور
۳۵	نور و نور
۳۶	نور و نور
۳۷	نور و نور
۳۸	نور و نور
۳۹	نور و نور
۴۰	نور و نور
۴۱	نور و نور
۴۲	نور و نور
۴۳	نور و نور
۴۴	نور و نور
۴۵	نور و نور
۴۶	نور و نور
۴۷	نور و نور
۴۸	نور و نور
۴۹	نور و نور
۵۰	نور و نور
۵۱	نور و نور
۵۲	نور و نور
۵۳	نور و نور
۵۴	نور و نور
۵۵	نور و نور
۵۶	نور و نور
۵۷	نور و نور
۵۸	نور و نور
۵۹	نور و نور
۶۰	نور و نور
۶۱	نور و نور
۶۲	نور و نور
۶۳	نور و نور
۶۴	نور و نور
۶۵	نور و نور
۶۶	نور و نور
۶۷	نور و نور
۶۸	نور و نور
۶۹	نور و نور
۷۰	نور و نور
۷۱	نور و نور
۷۲	نور و نور
۷۳	نور و نور
۷۴	نور و نور
۷۵	نور و نور
۷۶	نور و نور
۷۷	نور و نور
۷۸	نور و نور
۷۹	نور و نور
۸۰	نور و نور
۸۱	نور و نور
۸۲	نور و نور
۸۳	نور و نور
۸۴	نور و نور
۸۵	نور و نور
۸۶	نور و نور
۸۷	نور و نور
۸۸	نور و نور
۸۹	نور و نور
۹۰	نور و نور
۹۱	نور و نور
۹۲	نور و نور
۹۳	نور و نور
۹۴	نور و نور
۹۵	نور و نور
۹۶	نور و نور
۹۷	نور و نور
۹۸	نور و نور
۹۹	نور و نور
۱۰۰	نور و نور

﴿ عربي ﴾

- ☆ تكمله پنج جلدی (پنج جلدی عربی) ☆ ماہنامہ التصدیقہ (عربی)
- ☆ مکتبہ عربیہ حوا "تعبیر الاسلام" (عربی) ☆ استکبار الذہنیہ (عربی)
- ☆ بحوث، فنی، نظام، فنیہ، معاصرہ (عربی)

~ ~ ~ ~ ~

☆ English ☆

- ☆ The Noble Quran (2 Vols)
- ☆ An Introduction to Islamic Finance
- ☆ The Historic Judgment on Interest
- ☆ The Rules of Etikaf
- ☆ The Language of the Friday Khutbah
- ☆ Discourses on the Islamic Way of Life
- ☆ Easy Good Deeds
- ☆ Sayings of Muhammad ﷺ
- ☆ The Legal Status of Following a Madhab
- ☆ Spritual Discourses
- ☆ Islamic Months
- ☆ Perform Salah Correctly
- ☆ Radiant Prayers HB
- ☆ Quranic Science
- ☆ Islam and Modernism
- ☆ What is Christianity
- ☆ The Authority of Sunnah
- ☆ Contemporary Fatawa

~ ~ ~ ~ ~

✽ صاحب تصنیف ✽

۳۴ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی ابن حضرت سولانا مفتی محمد شفیع صاحب
(مفتی اعظم پاکستان سابق ہاسٹوار اعلیٰ کراچی)۔

ولادت: ۵ شوال ۱۳۶۲ھ (اکتوبر ۱۹۴۳ء)

تعلیم: ۱۔ تکمیل درجہ ہکامی ہاسٹوار اعلیٰ کراچی ۱۳۷۹ھ (۱۹۶۰ء)

۲۔ فاضل عربی پنجاب یورڈ (اختیاری درجہ کے ساتھ) (۱۹۵۸ء)

۳۔ بی۔ اے کراچی یونیورسٹی۔ (۱۹۶۴ء)

۴۔ اٹل سائیل۔ بی کراچی یونیورسٹی (اختیاری درجہ کے ساتھ) (۱۹۶۷ء)

۵۔ ایم۔ اے عربی پنجاب یونیورسٹی (اختیاری درجہ کے ساتھ) (۱۹۷۰ء)

۳۵ شیخ الحدیث ہاسٹوار اعلیٰ کراچی (۳۹ سال سے زائد عرصے سے ہاسٹوار اعلیٰ کراچی

میں حدیث و فقہ کے علاوہ مختلف اسلامی علوم کی تدریس)

مؤلفات: ۱۔ نگران شریعت تصنیف و تالیف۔ ہاسٹوار اعلیٰ کراچی

۲۔ دیر اعلیٰ۔ ماہنامہ ”بلدغ“ (۱۹۶۷ء) سے تاحال

۳۔ دیر اعلیٰ۔ ماہنامہ ”ابلاغ انٹرنیشنل“ انگریزی (۱۹۸۵ء) سے تاحال

مناصب: ۱۔ نائب صدر ہاسٹوار اعلیٰ کراچی (۱۹۷۶ء) سے تاحال

۲۔ چیئر مین ”انٹرنیشنل شریعتی شیڈولڈز کونسل International Shariah

(ذاتی طور پر)

Standards Council)

”اکاؤنٹنگ اینڈ آڈٹنگ آرگننائزیشن فار اسلامک فنانس انسٹیٹیوٹ“

(Accounting & auditing Organization for Islamic Financial Institutions)

۳۔ مستقل ممبر ”انٹرنیشنل اسلامک فنڈ اکیڈمی“۔ چیڈ (ڈیپلوماد) (O.I.C)

۴۔ ممبر ”اسلامک فنڈ اکیڈمی آف دالہ طاعام اسماء“ (ڈاکٹر سے)

۵۔ چیئر مین مرکز الاقتصاد الاسلامی (Centre for Islamic Economics) ۱۹۹۱ء سے تاحال۔

- ۶۔ بیج شریعت لیبلس بیج (سپریم کورٹ آف پاکستان) (1992ء تا 2002ء)
- ۷۔ بیج "فیڈرل شریعت کورٹ آف پاکستان" (1980ء، ۲ 1982ء)
- ۸۔ ممبر آف سنڈیکیٹ کراچی یونیورسٹی (1985ء، ۲ 1988ء)
- ۹۔ ممبر "یو آف گورنرز، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی - اسلام آباد" (1985ء، ۲ 1989ء)
- ۱۰۔ ممبر "انٹرنیشنل انیلیٹیوٹ آف اسلامک کنگڈم" (1985ء، ۲ 1988ء)
- ۱۱۔ ممبر "اسلامی انٹرنیشنل کونسل پاکستان" (1977ء، ۲ 1981ء)
- ۱۲۔ ممبر "یو آف ٹرینڈز انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی - اسلام آباد" (2004ء، ۲ 2007ء)
- ۱۳۔ ممبر "کمیٹن فور اسلامائزیشن آف اسکائی پاکستان"۔